

କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ
କାବି-ପ୍ରତିଭା

ଲେଖିକା-ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀ

କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ କବି-ପ୍ରତିଭା

ଲେଖିକା

ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀ

୨ୟ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୫୮

ପ୍ରକାଶକ

ବାଣୀବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ

ରଜାବଗିଚା—କଟକ—୧

ମୂଲ୍ୟ—ଟ ୧ ।

(ଏକଟଙ୍କା ଚାରିଅଣା ମାତ୍ର)

ଉତ୍ସର୍ଗପତ୍ର

ଯେଉଁ ଉତ୍କଳଭାରତୀ ଉତ୍କଳ-ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀ ଅମର ପ୍ରତିଭା
ଦଳରେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟର କୁସୁମ-ବୁଦ୍ଧି ରଚନା କରି ପ୍ରୟାଶ କରି-
ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାଯୁଗୀ ନାରୀ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ସାହିତ୍ୟର
ପରିପୁରଣ ଦେଖି କାଳ, ପାତ୍ରର ସୀମା ଛେଦ କରି ପୃଥ୍ବୀର ବିସ୍ତୃତ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେବାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର
ବିରଳ ସ୍ଥାନ ନିକଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି କେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ
ମହିଳାଙ୍କଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡନ ହେବାର କଳ୍ପନା କରି ଦୃଢ଼ ନାହିଁ, ସେହି
ବନ୍ଦନୀୟା ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କର
ସ୍ମାରକରୂପେ ଏହି ସୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଖଣ୍ଡ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା । ଭବ ।

ଗୁଣମୁଖ୍ୟା
ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀ

ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୩।.୮.୩୯ ତାରିଖ ଦିନ ପଠିତ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ
ହେବାରୁ ସମାଜଦ୍ୱାରା ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଟ ୧୦୦୯ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ
ସମାଜର ସଭାପତି ସମ୍ବୁ ବାହାଦୁର ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ।

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ

କବି ପ୍ରତିଭା

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଉତ୍କଳ ଶଶିରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟୁତ ପ୍ରତିଭା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ବିକାଶ କରି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଜାଣାୟୁ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିବ । ଡାକ୍ତରୀ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଦିଗରେ ବ୍ୟବସାୟ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଥିଲା ପ୍ରକୃତିବନ୍ଦନାର ମୁଖର କବି । ଏହିପରି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କବି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କହିଲେ ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଅକାଳରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟି ନ ଥିଲେ ସେ ଯେ ଉତ୍କଳଚିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ପରିଣତ ଜୀବନର ଶ୍ରବ ସମ୍ପଦ ଦେଇ ଆହୁରି ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟମୟ, ରସାଳ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଓ ଜାଣାୟୁ ଭାବଧାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିଥାଆନ୍ତେ, ଏହା ଯେ କୌଣସି

ସାହିତ୍ୟାମୋଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ଉତ୍କଳର ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରେ ବିଡ଼ମ୍ବିତ । ଏହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିବାରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ରହିଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ସହିତରେ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା; କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶ-ବିରାଗ ଦେଖିଥିଲି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜ ଦେଶର ବଡ଼ମାକୁ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ଦେଖିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକବିଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ । ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ-ନିବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । ଖୁଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାବନ୍ଧି ଉତ୍କଳର ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ-ସମରକାଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବିମ୍ବ ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଜାତିର ମନରୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ । ଏହି ଖୁଲିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୁବଭାବର ଏବଂ ଯୁବଜନୋଚିତ ଆକାଂକ୍ଷାର ଚରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିଦିନିଆଣୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ୟେନଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ି ପୁସ୍ତକଟି ବହୁକାଳ ଲାଗି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଭ କରିଥିଲା । ଭାରତର ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସେ ସୈନିକ ହୋଇ ନଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁଣୀ ରୂପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଏହା କାହାରିକୁ ଅବିଦିତ ନାହିଁ । ସେ ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଉତ୍କଳନାଗର ଓ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼େଇଥିଲେ । ନାଟ୍ୟକବି ସେଠାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନହିତକର କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଲୋଚନାଦିରେ ନିଜକୁ ଅହରହ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟମହାସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ

ଏହାଙ୍କର ଅଧୁନାୟିକାଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ନଗ୍ନକବି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀସାହିତ୍ୟରେ କବିବର ନିଷ୍ଠାପର ସେବାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ତ ଫୁଟିବାର ଅବକାଶ ବିଧାତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯେତେଦିନ ହିନ୍ଦୀସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରାଦିରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ନ ଥିଲେ, କରୁଥିଲେ ଜାତି ଭାବରେ । ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନମାନଙ୍କ ସହିତରେ ବିଶାଳ ଭାରତର ପରିଚୟ ପ୍ରାପନର ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ଇଂରେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ଲେଖିପାରୁଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦିତ ନୁହେଁ । ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ, ଇତିହାସ ଐତିହାସିକ, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତିକ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ କଳା, କଳାକାରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉତ୍କଳର ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଯାଉଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବରାବର କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଉଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱେ ଭାବରେ ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୋଭ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ପାଦକପତ୍ରାଦିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନା ପାଉଥିବାର ପ୍ରବୋଧନୀ ସେ ନିଜ ମନକୁ ଦେଉଥିଲେ ।

ରାଜନୀତି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗ ରଖି ନ ଥିଲେହେଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅକୁଣ୍ଠ ଆର୍ଥିକ ବଦାନ୍ୟତାରେ ସେ କଦାପି କୃପଣତା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି । କଲିକତା ପ୍ରବାସୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ରୂପେ, ବାଲେଶ୍ୱର ନାଗ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ରୂପେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବେ ।

କି ତେଜସ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାବ, କି ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପନା, କି ସରସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ରୋତସ୍ନିମା ପରିଲିପିକାର ଗତିଧାରା ! ଏୟୁଗର ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଯୁବଜନ ଚିତ୍ତରେ ବାଜିଥିଲା । ଏୟୁଗର ବିପ୍ଳବମୟ ଉଦାତ୍ତ ଡାକ ସେ କାନପାରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କବିତ୍ୱ ଭାବଧାରରେ ସିକ୍ତ କରି ପରିବେଷଣ କରିଯାଇ ଥିଲେ । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାଧ ଏହି ଦିଗରେ ପୂରଣ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାତି ଚିରଦିନ ଶୋଚନା କରିବ । ଉତ୍କଳର ତରୁଣ ଚିତ୍ତ ଓ ଉତ୍କଳର ତରୁଣୀ ହୃଦୟ ଉତ୍ତର କାଳ ପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଉଠିବ. ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେ ଖାଣି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଥିଲେ ମନରେ ଓ ପ୍ରାଣରେ । ଉତ୍କଳରେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେପରି (Inferior complex) ନିକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ଥିବ, ତାହା ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁବିଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘଟିଛି, ସେମାନେ ବରାବର ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ଦରର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିଲେ । ନିଜ ଦେଶର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଦେଖୁ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଦେଶିକତା ଦୋଷଦୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟପ୍ରିୟା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀଙ୍କର ଯେ ଏପରି ଭାବ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ନାରୀ କବିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଘଟି ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କେତେଗଣି ପୁସ୍ତକ ମୋ ଅବଧାନକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋକ

ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପା ହେବ ବୋଲି ମନେ କରୁ । ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ-ପ୍ରେମ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ-କବିତା-ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଲିଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବିତାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭଳି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସମର ଭାବର ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ମହାଭାରତୀୟ ଭାବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଏହି ଦୀନା ଦ୍ୱାନା ଉତ୍ତଳମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ମନରେ ସମ୍ଭାର କରାଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଭାରତମାତା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତଳମାତାଙ୍କୁ ସେ ବେଶି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ । ଉତ୍ତଳ ଭୂମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବଲୋକନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ଆକୁଳ ହେଉଥିଲା । ସେ ବିଷାଦଭରା କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥିଲେ—

“ପଡ଼ିଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ,
 କୋଣାର୍କ ଶିଖର ରୁମ୍ଭିଅଛି ମାଟି ।
 ମାଳଚନ୍ଦ୍ରବାନା ଲୋଟିଛି ଧୂଳିରେ,
 ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି ଚିଲିକା ବାଲିରେ ।
 ଆଉ ନ ନାଚଇ ଓଡ଼ିଆ ବୋଇତ,
 ମାରୁ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗେ ଆଲୁଙ୍ଗିତ ।
 ମାରବ ଉତ୍ତଳ ଶାରଳା ସଙ୍ଗୀତ ।
 ହଜିଅଛି ଚର ଏ ଜାତି ବିଭବ,
 ରସାତଳେ ଲୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗରବ ।
 ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗେ ମରଣ ଉତ୍ତଙ୍ଗେ,
 ନବ ଜାଗରଣ ଆଉ କି ସମ୍ଭବେ ?

ମାତୃଭୂମିର ଘନ ଦଶା ତାଙ୍କର ତରୁଣ ପ୍ରାଣକୁ ସବୁବେଳେ
 କଷାଦାତ କରୁଥିଲା । ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ମିଥୁମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ
 କର୍ମକୁ ଆଦର ରହିବାର ନାଶ ସେ କିନ୍ତୁ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର
 ଆଶା ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଏ ଜାତି ପୁନର୍ବାର ତାର ଲୁପ୍ତ ଗୌରବକୁ
 ଫେରାଇ ଆଣିବା ପର ପଦଦଳିତ ନିରନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପୁନର୍ବାର
 ସର୍ବ ମସ୍ତକୋତ୍ତେଜନ କରି ପୃଥିବୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ
 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାସନରେ ଉପବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପାରିବ ।
 ଏ ଆଶା ତାଙ୍କର ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଇଥିଲେ—

‘ନିରାଶାର ଗୀର ନ ଘୋଷୁ ରସନା
 ନ ବାଜୁ ତାହା ଏ ଜାତି ଶ୍ରବଣେ ।
 ଦେଉକୋଟି ପ୍ରାଣ ନବ ଜାଗରଣେ
 ଦିଅ ଉଠିବାକୁ ନବ ବିକ୍ରମରେ ।
 କିପଁ । ଧୂଳି ତଳେ ରହି ମୃତ୍ୟୁ-ଶେଷ
 ହରାଇବେ ସବେ ନର ବୀର୍ଯ୍ୟ-ତେଜ ।
 ଅନନ୍ତ ମରଣ ଏ ଜାତି କପାଳେ

ଲେଖି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱଧାନ୍ତୀ
 ଉଠିବେ ଉଠିବେ ଦେଉକୋଟି ଆତ୍ମା
 ଅମୃତ ପଥ ଯାନ୍ତୀ !

ଓଡ଼ିଆ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଦିନେ ଉନ୍ନାଦନା ଆସିବ, ଏ କଥା
 ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ସାହସର ଅଭାବ ଓ ଅଜ୍ଞାନ-ଅନ୍ଧକାର
 ବଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ,
 ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ବୟସର ଦେଖୁଥିଲେ ।

‘କିଏ କହେ ନାହିଁ ଆମର ସାହସ ?
 କିଏ କହେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଳସ ?

କିଏ କହେ ମୃତ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ
 ଚିର ଅବସାନ ତାହା ଗୌରବ ଟାଣ ।
 ପର ପଦାହତ ଦୁର୍ବଳ ଝରୁ
 ନିତ୍ୟ ଲୁଗେ ମିୟୁମାଣ ?”

ଜାଗ୍ରତ ତରୁଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ—

“ଉଦ୍ଧରବ ସେହି ଏ ଦାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
 ଭଞ୍ଜଭୂମି ଦିନେ ହେବ ଉର୍ଜସ୍ୱଳ ।
 ଅନଙ୍ଗ ଯଯାତି ଆସିବେ ତ ଫେରି
 ବାଜିବ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ତୁଷ୍ଟ ଭେଷ୍ଟ ।
 ଜାଗିଅଛି ଆଜି ତରୁଣ କେଶରୀ
 ମାଳାତୀ ପୁଣ୍ୟ ଚୂଳେ
 ବନ୍ଦନା ଗୀତ ଗାଇ ଅଛି ଜଳ
 ତରଙ୍ଗ ସାଗର କୁଳେ ।” ଇତ୍ୟାଦି ।

୧୯୨୧ ସାଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ
 ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ
 ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ
 ଦେଶର ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନ୍ଧିତା ସବୁବେଳେ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା
 କରିବାପାଇଁ ମନୋନିଯୋଗ କରିଥିଲେ; ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର
 ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ।
 କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୈନିକ
 ରୂପେ ତାଙ୍କର ଦେୟ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜାଣିପୂ କବିତା
 ଅସଂଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିଥିଲା ।

ଆମେ ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତାବଶତଃ ନିଜ ଜାତିର ସ୍ବାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଛୁ । ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅସଥା ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଦେଶୀକୁ ନିଜ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ କରିଦେଉଛୁ । ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ହାତ ଘଷି, ପରିଶ୍ରମ କରି, ମୁହଁର ଝାଳ ଭୃଣ୍ଡରେ ମାରି ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ, ତାହା ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିଳାସ ବ୍ୟୟନରେ ଅକାତର ଭାବରେ ବ୍ୟୟିତ ହେଉଛି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଣ୍ଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ କରି କୁନ୍ତଳା ଲେଖିଥିଲେ—

କୁଳାଙ୍ଗାର ସୁତେ କି ସୁଖେ ଜନମା

ଧରିଛୁ ଦୁର୍ବଳ କୋଳେ

ମୃରୁଛି ନ ପାରୁ ଆମକୁ ସେତିକି

ମାତୃ ସ୍ନେହ ମାୟା ଶ୍ରେଳେ ।

ତେଣୁ କି ତୋହର କେଦାରେ କେଦାରେ

ସଜାଇ ରଖିଛୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟଭାରେ ।

ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଲୋ ! ଆମ ଅରଜନ

ପର ପାଦତଳେ ଲୋଟୁଛି

ଆପଣା ବେଳକୁ ହାଣ କୁରୁଡ଼ିରେ

ଭାଇ ଭାଇ ଗଳା କାଟୁଛି ।

ତଳେ ପ୍ରେମ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ଘରେ

ସବୁକୁ ଆପଣା ସୋଦର ରକ୍ତରେ

ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦୁଇ ବାହୁ ତୋର

ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ।

ବାଟ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିଣ

ଜଗତରେ ଲୋକହସା ।

ଆମରି କରମ ଆମକୁ ଦାରୁଛି

କେ ଫେଡ଼ିବ ଆମ ଦଶା ?

ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏକତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ।

“ଏକ ହେବେ ପ୍ରେମ ଭେଦାଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି,
ରକ୍ତଧାରେ ନୁହେଁ ଭକ୍ତିଧାରେ ବୁଝି ।”

ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏ ଅବସ୍ଥାର ଅବସାନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳହେବ ବୋଲି କହୁହେବ ନାହିଁ ।

କୁନ୍ତଳାଙ୍କର “କିଏ ଧୋଇବ କହ ଏ କଳଙ୍କ କାଳି” ପଦ୍ୟଟି ଅଜାୟ ହୋଇ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ବାଣୀର ନିନ୍ଦାଦି ପରି ବାଜିଉଠୁଛି । କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୁଳିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଲା । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲେ ଏ କ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି କେତେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଥାନ୍ତା, ତହିଁର କାଳ୍ପନା କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଭାବରେ, ଭାଷାରେ, ଲିଖନ ଭଙ୍ଗୀରେ, ସଂଜୀବର ବ୍ୟବହାରରେ “ସ୍ଥୁଳିଙ୍କ” ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ । ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ଭଳି, ପ୍ରାଣକୁ ମତାଇଲି ଭଳି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାର୍ବତ୍ରୀୟ ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁକରୁଣୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତିଓଡ଼ିଆର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିବା ଭାବିତ ।

କିଏ ହସି ଦେବ ପ୍ରାଣ ଭାଇ ! ବିଶ୍ୱ ତାକୁଛି କାହାକୁ !

କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଇବ ଗୀତଟି ଅଗ୍ରସାର ସବୁ ହେବାକୁ ?

କିଏ ବନ୍ଦି ନେବ ଛଳ ପତାକା, ଉଠାଇବ ବୀର-ଚେତନ ?

ଆସ ଆରେ ଆସ ତରୁଣୀ ତପସ୍ବୀ ! କୋଟି କଣ୍ଠ ତାଙ୍କେ ସ୍ବଦନ
 ଏହିପରି କେତେ କେତେ ପଦରେ ସେ “ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ” ପୃଷ୍ଠିକାଟିରେ
 ବାସ୍ତବରେ ଅଗ୍ନିର ଦାସକଣିକା ପୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର
 ପୁସ୍ତକଟିର ସାର୍ଥକତା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦେଶର
 ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିରସର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନଙ୍କର
 ଯେ ବହୁଳତା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଏ ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ
 ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ । ତଥାପି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭଳି
 ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକାର କେହି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ
 ସନ୍ଧିବେଶିତ କରି ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକାର-
 ମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତମ ଭବ-
 ପ୍ରାବଲ୍ୟର ଦେଖାତନା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୁଚିଉଠିଅଛି, ସେ ସାହିତ୍ୟ
 କାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବ-
 ଦାନ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକ ହୋଇ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ
 ବିଶିଷ୍ଟତା ବାନ କରିଅଛି, ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ।
 ସେ ଆମର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରଦୂତ ବୋଲି କହିଲେ ଏହା
 ବାହୁଲ୍ୟଦୁଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ । ମେହେର କବି, ଫକୀରମୋହନ,
 ଶ୍ୟାମାଧିପ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଜାତୀୟଭାବଗର୍ଭକ କବିତା ଭିତରେ
 ଯେଉଁ ଭାବରହସ୍ୟ ଅବଗୁଣନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭଳି ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ
 ଭାବରେ ଲୋକଚିତ୍ତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, କୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର
 ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସେହି ଅବଗୁଣନ ଆତ୍ମଆଲରୁ ସେହି ରହସ୍ୟ-
 ମୟ ଭାବକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର କରି ବ୍ୟକ୍ତି କରି-
 ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ନାଗକବିଙ୍କୁ ଜାତର ଚିତ୍ତ ଅଭିବାଦନ
 କରୁଅଛି ।

“ଅଞ୍ଜଳୀ” ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ଅବଦାନ । ସେହି କବିତାଚୟର ମାଧୁରୀ ଉଲ୍ଲସର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକରେ ସେହି କାଳରେ ଯେ ନାରୀ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରଶଂସିତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାହାର ଅଭାବ ମୁଁ ପାଇଥିଲି । ଅଞ୍ଜଳୀର ରଚୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବେଶ ଉଲ୍ଲସର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେ ଦିନେ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଏହା ଲୋକେ ସେଦିନୁ କଲ୍ଲନା କରିଥିଲେ । ସେ କଲ୍ଲନା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ । ଅଞ୍ଜଳୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲିକାଟିର ଆବେଦନର ଆଲୋଚ୍ୟ ପୁଟିଉଠିଛି, ସମସ୍ତ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ସେହି ଆଲୋଚ୍ୟକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ । ପୁସ୍ତକର ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ବାରିରୀ ତାଳି ସେହି ବିଭିନ୍ନଭାବପୂର୍ବକ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ଅବାଧଗତ ସାବଲୀଳ ଭଙ୍ଗମାରେ ବହିଯାଇଛି । ମୁମୁକ୍ଷୁ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମର ଆକାଂକ୍ଷା ଧରି ନୟନର ମିନତିଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଗରେ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜିଲା । ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶେପ, ବିନୟ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର କାମନା, ବାସନା ଓ ଅଭିଳାଷକୁ କବି ଅବେଗମୟୀ ଭାଷାରେ ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି । ସେବିକାର ‘ପ୍ରାର୍ଥନା’, ‘ପୂଜା’, ‘ଗଲା ଦିନ ହାୟ ଗଲା ବିଭାବର’, ‘କହି ନ ପାରିବି’ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ କବିତାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି । କାରଣ ଅଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧନା, ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକରେ ନାରୀକବି ଭାଗବତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଶାନ୍ତରସରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ରସାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛି । ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନ ଥିଲେ ଜୀବ ସହିତ ପରମର ଅଭେଦତା ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଗୁଡ଼ ନିବିଡ଼ ବିରହ, ଅନୁରାଗ, ଆଶେପ, ଅଭିମାନାଦିର ଭାବ ଯେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବିପ୍ଳବଜାତ ତାହା। ସେ ରଚନା କରଥାଆନ୍ତେ କାହିଁ ? ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ମୁସଲମାନଙ୍କର କୋରାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସସମ୍ବନ୍ଧ ଛଡ଼ା ଅଉ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧର ସୀମା ଧରାଯାଇ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଭାଗବତ, ଶସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମନୁସ୍ୟ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବିଧ ଅନୁ-ରାଗମୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣ୍ୟ । ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରଣୟ-ସୁନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମନୁସ୍ୟର ସନାତନ ସମ୍ବନ୍ଧ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିକଶିତ ଦେ୍ୟାତନା ଫୁଟିଉଠିଛି କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ କବିତାବଳୀରେ, ଅଞ୍ଜଳୀରେ, ଉଚ୍ଛ୍ଲାସରେ । ତାହା ବିଚାର କରି ସୁଧୀଜନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଣାଇବାର ସ୍ଥଳ ଓ ସମୟ ଅଜକାର ସେହ ନୁହେଁ ।

ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କର ‘ଆହ୍ୱାନ’ ମୃତ ଜାତିର ଜୀବନର ମୃତ-ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖ ୧୯୩୦ ସାଲରେ । ପୁସ୍ତକଟି ବାସଙ୍ଗନାଙ୍କର ବାର ଲେଖନୀ-ନିଃସୂତ ଅଟୁକଣା । ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମରରେ ଯେଉଁ ଗୃହଣୀ ବିଜୟ-ଦୁର୍ଦ୍ଦୁତି ବଜାଇ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଚିତ୍ତରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କହିଥିଲେ—

“ଏଣିକି କି ଭୟ ଜେଲ ନିବାସନେ ?

ଏଣିକି କି ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅନଶନେ ?

ହରୁ ସହିବ ଏ ଭାରତର ହାଡ଼,

ନ ଭଙ୍ଗେ ସହନେ ଏ ଦୃଢ଼ ପାହାଡ଼ !

ସେନାପତି ତବ କଲେଣି ଅସ୍ତ୍ରାନ,
ଅସ ଆଗ କିଏ ଦେବ ପ୍ରାଣ ଦାନ ।
ଆସ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ,
ଶିଖ ପାଣି ବୌଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ।”

ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରି ସେ କହିଥିଲେ—

ବାରଗବେ ନାହିଉଠେ କାର ଛାତ ?
ଦେଖ ପ୍ରେମମୟେ କେ ଉଠିଛି ମାତ ।
ଅଛ କିଏ ବାର ଭରତ ସନ୍ତାନ,
କହା ପ୍ରାଣ ଜାଗେ, ଦେଖାଉ ସମ୍ମାନ ।
କରିବ ଏକ ତାରଲଗି ପ୍ରାଣ ଦାନ,
ଶକ୍ତି ହାତ କାର ବକ୍ରଠାରୁ ଟାଣ ।
ସୁଖେ ହସି ହସି କେ ତେଜିବ ପ୍ରାଣ,
ଖୋଲା ଛାତ ପରେ ବନ୍ଦୁକ କମାଣ ।
ହଣା ହେବ ବାର ଶିର ଗୋଟି ଗୋଟି,
ତୁମ ରକ୍ତ ଭୁଲି ତଳେ ଯିବ ଲେଟି ।
ଗଙ୍ଗାଧାର ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗାଧାର ମିଶି,
ପୋଛି ନେବ ଦୁଃଖ ତମଘୋର ଘଣି ।
ପୁରୁଷତ ପାପ ତହିଁ ଯିବ ମିଶି ।”

ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ଭୀକ ବୀର ସୈନିକ ନିଜର ମହା-
ମୂର୍ଖତା ଜୀବନକୁ ମହାକାତର ସ୍ବାଧୀନତା ବେଦା ଉପରେ
ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା
ଅମର ଗୀତ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ।

ମନ୍ତ୍ରା ପବିତ୍ର ସମର ଭୂମିରେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ । ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ପରଖି ଦେଖିବାକୁ
ହେବ । ତରୁଣକୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ,
ତାହାର ଇଚ୍ଛାତ ଧସ ଦେଇଛନ୍ତି—

“ଆଇନ ଅମାନ୍ୟର ଜଳେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ,
ମୁଣ୍ଡମାଳା ତବ ତହିଁ ହେବ ରୁଣ୍ଡ ।
ପୃଷ୍ଠେହିତ ନିଜେ ଗାନ୍ଧି ଯଜ୍ଞସନେ,
କେ ଦେବ ଆହୂତ ଆସ ହେ ବସନେ ।
କେତେ ବେତ ମାଡ଼ କେତେ କାରବାସ,
ଦ୍ଵୀପାନ୍ତର ସ୍ଵର୍ଗାନ୍ତର ପ୍ରାଣନାଶ ।
ସୁଧା ସ୍ଵରତାଳ ପୋଲ୍ଲସର ଲଠି,
ମୁଣ୍ଡେ ପଦାଘାତ ସହିବ ଏକାଠି ।
କଳି ନୋହିବ ହେ ! ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମ୍ଭର,
ସହିବାକୁ ବାରେ ହୁଅ ! ଅଗ୍ରସର ।”

ଦେଶର ଅବସ୍ଥାରେ କବି ବ୍ୟାକୁଳ ତରୁଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ
କରି କହିଛନ୍ତି—

“ଏବେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ସହୁଛି ଭଲ,
ଅଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ବେନି ନେଲା ଯେ ଛଡ଼ାଇ ।
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ି ସେଗଦାଡ଼,
ଭଣ୍ଡ କରଭାର ସାରେ ତୁମ୍ଭ ଆୟୁ ।
ନାହିଁ ସେ ଭାରତ ଦେବତାବାସିତ,
ଆଜି ଅନାଥନା ଜଗତେ ଲୁହୁଡ଼ିତ ।
ସେ ଗୃଣୀ ଝିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା,
ଭାବିଲେ କା ହୃଦେ ନ ହେବଟି ବ୍ୟଥା ।

ପେଟେ ନାହିଁ ଦାନା ଦେହେ ନାହିଁ କନା,
ଦିନ ରାତି ରୋଗ ଟିକସ ଭବନା ।
ପଖାଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ନାହିଁ ଲାଗି,
ବାହୁନିବା କିସ ଶାସନର ଗୁଣ ।”

ଏ ଦାନସ୍ଥାନ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ଦୁନୀର
ଘରକୁ କିଏ ଚୁନା କଲ ? କେଉଁ ପିଣ୍ଡାଚର ପାପଦୂଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ-
ଶ୍ୟାମଳା ଭରତକୁ ଅନ୍ତଃସାରଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ?

ଦେବତାବାନ୍ଧିତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ବିଭବ ସ୍ମରଣ କରାଇ କବି
ଦେଶର ତରୁଣ ବୀରପୁଞ୍ଜବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶମାତୃକାଙ୍କର ପରାଧୀନତା-
ଶୃଙ୍ଖଳ ଛୁନ୍ଦ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଥିଲା,
ନୀଳାବଧି ଓ ହିମାଦ୍ର ଅହାର ସୀମା, ଯାହାର ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ
ଯାତ୍ରା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ ପ୍ରଭୃତ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ,
ଯାହାର ଦୁହ୍ୱତାମାନେ ଧନୁର୍ଧାରଣୀ କୋଟିକାରୁ କଳାଲୀଳାଗରବଣୀ
ଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଦାନସ୍ଥାନ ମଳିନ ବେଶ ଅବଲୋକନ କରି
କେଉଁ ଲୋକର ଯେଉଁ ରହିବ ?

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ! ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କିପରି ପରାଧୀନ
ହେଲା, ୨୦୦୦ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ନିଜର
କୌଶଳ ବଳରେ କିପରି ଏ ଦେଶକୁ କରଗତ କଲେ ତାହା
ଆପଣମାନେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ
ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବନ୍ଧ
ପଢ଼ିଥିବେ । ଭାରତର ଅନେକ କୃତୀ ସନ୍ତାନ କାବ୍ୟ କବିତା
ଛଳରେ ଏ କଳଙ୍କମୟ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ,

ବଙ୍ଗଳା, ହୃଦ ଓ ଇଂରେଜିଭାଷାରେ ଏ ଧରଣର କେତେକ ଲେଖା ପଢିବାର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲଭଳି ଲେଖା ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଛି । ଏହି ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲେଖା ଭିତରେ କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଲେଖାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏଥି ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ । ଯଦି କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଚୟନ କରି କେତେକ ଅଂଶ ଇଂରେଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତା, ତାହାହେତୁ ଏ ମହାୟୁଷୀ ରମଣୀଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ କି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ଜଗତ ବୁଝିପାରନ୍ତା ।

ଯେଉଁ ଜାତି ଆମକୁ ପଶୁ କରି ଦେଇଛି, ଆମର ସବୁ ଲୁଚି କରି ନେଇଛି, ତାର କୁଟ ନୀତିକୁ ଆମେ କିପରି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ? ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଗୋପ ହୁଏ ଶୁଚିଣ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା ଓ ଦୋଷ ଦେବା କଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁ ନ ଥିବେ । ଏ ଦେବସ୍ତୁଲଭ ନୀତି ସ୍ୱର୍ଗର ଚତୁଃସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନାହିଁ । ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମନେ ହୁଏ । ଡ଼ିଷାତୁର ଲୋକର ମୁଖରୁ ଜଳପାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ତା ପ୍ରାଣ କିପରି ରହିବ ? ରକ୍ଷିପୁଞ୍ଜବଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ କହୁ ନାହିଁ । ଜଗତରେ ରକ୍ଷିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ । କୁନ୍ତଳା ଏହା ଜାଣିଥିଲେ, ଭୋକିଲା ଲୋକଠାରୁ ଭାତ ଥାଳି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିତରେ

ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଠିକୁ ନ ମାରି ପେଟକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କପରି ମନୋବୃତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ, ତାହାହିଁ କୁନ୍ତଳା ରଚିତ କରିଅଛନ୍ତି — ବିପ୍ଳବୀଭାଷାରେ ।

“ବଞ୍ଚି ମହାଭୋଗ ମରି ସ୍ୱର୍ଗଦାସ,
ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଜୀବେ ଜାତି ମୃତ୍ୟୁ ହାସ ।
ଶୃଙ୍ଗଳ ଜୀବନେ କି ଲେଖା ଆମର ?
ସିଂହ ସରି ପ୍ରାଣ ତେଜକୁ ଏଥର ।”

ଭାରତର ଧର୍ମ ଆଜି ମୃତ, ଅସାଧୁ, କାରଣ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟତା କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଡ଼ତାପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ାଇଦିଏ, ସେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗୋଟାଏ ବନ୍ଦନ । ଯେଉଁ ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଭିବୁଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି: —

“ଧର୍ମେ କର୍ମେ ସବୁ ଦେବୁଁ ଜଳାଖିଳି
ଦାସଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ମନେ ନେବୁଁ କଲି ।
ଦେଖ ଆମ ଧର୍ମକର୍ମ ଜପାମାଳା
ଅରଟର ଚକ୍ର ଜୀବନ ସଙ୍ଗାଳି ।
ପୂଜା ନିମାଜରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ
ଦୀର୍ଘାଳ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେତନ ।”

ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲ ପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ କରିବା:—

“ଯେ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଭାରତ
ସେ ଦିନ ପଢ଼ିବୁଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ।

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ କବିପ୍ରତିଭା

କୋରଣ ବା ରମାୟଣ ଉଲ୍ଲାସରେ
କରନ୍ତୁ ଆବୃତ୍ତ ସ୍ଵଧୀନ ସ୍ଵପ୍ନରେ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ହିଙ୍ଗାସିଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରେ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରେରଣା ଗଳିତ ଧାତୁ ସ୍ରୋତ ଭାଳିଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଷଜାତି ଯଦି ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବାକୁ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବ, ତେବେ ସେଠାରେ ନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କବି । ସେ କହୁଅଛନ୍ତି:—

“ପଛଘୁଞ୍ଚି ଆଉ ନ ଦିଅ ଏ ଥର
ନିଅ ପରଶୋଧ ମଣିଷପଣର ।
କିପା ଜଗତଟା ଅବଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ
ବିଦ୍ରୁପେ ଗୁହ୍ୟ ବେ ତେଜସ୍ବ କୋଟିରେ ।
ତାଠାରୁ ବରଷି ହାସ ଏ ଅଗ୍ନିରେ
ଯାଉ ଦେହ, ନାମ ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରରେ ।
ସ୍ଵରାଜ ଆମର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର
ନ ମିଳେ ଯଦି ତା, ଧ୍ଵଂସ ଆପଣାର
ସାଧୁ ନିଜ ହାତେ ମର ଏକା ଥରେ
ମିଶୁ ହୁଏ ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଧୁଗରଭରେ ।
ହେ ପୁରୁଷେ ! ଯଦି ନ ଉଠ ଏ ଥର
ଆମେ ରଣବେଶେ ହେବୁଁ ଅଗ୍ରସର ।
ତୁମେ ଯଦି ଭୟେ ଦିଅ ପଛଘୁଞ୍ଚି
ଆମେ ତେଜି ଯିବୁଁ ଆମ ଲଜଲବ୍ଧି ।

ଆମେ ନାରୀଗଣ କୋଣରୁ ବାହାର
 ଧରିବୁଁ ଅସହଯୋଗ ତରବାର ।
 ଶାନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାରଣା ସ୍ଥଳେ ।
 ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଯିବୁଁ ଦଳେ ଦଳେ
 ଆମେ ଭରତର ଶକତି ସଂହତ
 ତଳେ ଭାତି ଗରେ ନାହିଁ ବୈର ପ୍ରତି ।
 ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ଦେଶମାନ
 ରଖି ଜାଣୁଁ ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମାନ ।
 ଭରତର ନାରୀ ନୋହୁଁ ଆମେ ଦ୍ୱାନା
 ଫୋଳି କୋଟି ଆମେ ନୋହୁଁ ଅଭିଷାଳା ।
 ଆମ ମାଆ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ
 ଆମେ କର୍ମଦେବୀ ପଦ୍ମିନୀ ସନ୍ତତି ।
 ସାଧନା ଆମର ଭରତ ଉଦ୍ଧାର
 ମହାଶକ୍ତି ଅସ୍ତେ ମେଲୁର ସହାର ।
 ତା ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବଧାନ ପ୍ରୟାସେ
 ଯୋଗି ଦେବୁଁ ଶକ୍ତି ଅରଟେ ଉଜ୍ଜାସେ ।
 ଶକ୍ତିମୟ ହାତେ ଧରିଣ ଅରଟ
 ଭାବିବୁଁ ବଇରି ଚନ୍ଦ୍ର କୁଟେ ନଟେ ।
 ନିଷ୍ଠୁର ନିଗଡ଼ ଫେଉଟିବା କାରଣ
 ଆମ ହସ୍ତେ ସେହି ହେବ ସୁଦର୍ଶନ ।
 ପଶୁବଳ ନୁହେଁ ଆତ୍ମିକ ଶକତି
 ଆମେ ଯେ ତହିଁର ସଜୀବ ମୂରତି ।
 ବିଦେଶୀବର୍ଜନକ୍ରତ ଦୃଢ଼ ପାଳି
 ଦର୍ପୀଙ୍କ ଶାସନ-ଯନ୍ତ୍ର ଦେବୁଁ ଟାଳି ।”

ଦେଖିଲ ନାହିଁ ତେଜନାକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରି କବି କହୁଛନ୍ତି:--

“ଗୋଥ ହେ ଭଉଣୀ ! ଅରଟର ଗୀତ
ଅରଟରେ ଆମ ସାଧନା ବିହତ ।
ସବ ବଳ ତହିଁ କରିବା ନିହତ
ଆଣିବା ଫେରାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଜାତ ।
ଅରଟର ଆମେ ଜୀବନ ସଂବଳ
ଅରଟ ଯେ ଏକା ଭ୍ରାତୃର ବଳ ।
କୋଟି ମେସିନ୍‌ଗର୍ ଲକ୍ଷ ରଣତରୀ
ଆୟୁତ କମାଣ ନୁହେଁ ତାକୁ ସରି ।
ଅରଟକୁ, କହ, କି ଅସ୍ତ୍ରେ ନାଶିବ ?
ଅରଟ ପ୍ରଭାବେ ନିଜେ ନାଶିବ ।”

କବି ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର ଅରଟକୁ ଜଗଜାନ୍ତୀ
ଶକ୍ତିକର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଅରଟ ଜିତ କାଷ୍ଠଶସ୍ତ୍ର
ନୁହେଁ । ଏହା ଭ୍ରାତୃର ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର । ଏହାର ବଳରେ ସ୍ଵାଧୀନତା
ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିଲେ :—

“ଖଦଡ଼ବସନା ଅରଟ ସୁନ୍ଦରୀ
ଜଗଜାନ୍ତୀ ଉଠ ପାବତୀ ଶଙ୍କରୀ !
ହେ ଭବାନୀ ! ତୁମ ବିଭବେ ଭରତ
ହୋଇବ ମୁକତ, ହୋଇବ ମୁକତ ।
ଉଠ ରଣଭଣ୍ଡୀ ଅରଟ ଧାରଣୀ !
ହେ ମହା ଭୈରବୀ ଭ୍ରାତୃ ତାରଣୀ !
ଅରଟର ସୁତା ତୁମର ସାଧନା
ଅରଟେ ଭ୍ରାତୃ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍‌ଯାପନା ।

ଶଦତବସନା ଅରଟେ ସୁନ୍ଦରୀ

ଜଗଜ୍ଞାନୀ ଉଠ ଉମା ସେମଙ୍କର !”

ନାରାୟଣଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଓ ଭାବରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ସେ ବିଚାରବାଦିନୀ ଥିଲେ । ଶାନ୍ତି, ଅହଂସା, ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୃତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥକୁ ସେ ସ୍ପୃହଣୀୟ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଠକ ଭଲ କରି ନିରେଶିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ, ନିରସ୍ତ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦେଶକୁ ଅନ୍ଧାନ କରିଅଛନ୍ତି । ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଭଲ । ସେ କହୁଅଛନ୍ତି :—

“ଆଜି ହୋଲିଦେଲେ ଆସିଛି ଅନ୍ଧାନ

ଫଗୁଣେଲେ ଆଉ ନ ବଳେ ପରାଣ ।

ତାଳି ସ୍ବ ରୂପର ଅବିର ବଦଳେ

ନୂଆ ଫଗୁଣେଲେ ମାଡିବା ସକଳେ ।

‘ଜୟ ଜଗଜ୍ଞାଥ’ ଉଚ୍ଚେ ଦେଇ ତାଙ୍କ

ଉଠ ଭାରତର ବୀର ପୁରୋଧା !

ସୁବେ ଆହ୍ୱେରଥା ଉପ୍ରବେ ଯେସନେ

ରାଜପୁତେ ଦୋଳ ପରବ ପାଳନେ

କରୁଥିଲେ ବେଶ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ତେସନେ ଉଠ ହେ ! ତେଜ ଦଳା ଭୟ ।

ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇଣ ରଖିବେ ଶ୍ରୀହରି

ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚୟ, ନାଶ ଯିବେ ଅର ।”

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟା ବିପ୍ଳବିଣୀ ଦୋଷ୍ଟେଇର ମହାତ୍ମା କାମା ଉକ୍ରବିପ୍ଳବରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମୟ

ଜୀବନ ସୁସ୍ୱେପରେ ଓ ଅମେରିକାରେ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାନା କରିବାରେ କଟିଥିଲା । ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଜାତିର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି କରି ପାଶ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଯେଣେ ଯାଉଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଗୁରୁତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ହାତରେ ଧରି ଯାଉଥିଲେ । କୁନ୍ତଳା-କୁମାରଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ଭାରତର ମୁକ୍ତିସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତବିଳାସୀ ଥିଲେ, ସେ ସେହିମାନଙ୍କ ନାତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ।

ପ୍ରତିତ୍ୟକ ରାଜନୀତିକ ସମାସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ ନ ଦେଲେହଁ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଦେଶର ସମାସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମତ ଓ ପଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୁଏ, ତାହା ଆତ୍ମସ, ଇଞ୍ଜିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକତାର ଓ କଠିନ ଚିନ୍ତାର ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦିଏ, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତିକା ସେହି କାଳରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂପ୍ରବ ରଖି ଉତ୍କଳରେ ସେହି କାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ କବି ଶ୍ରୀ ବରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଭଳି ରାଜ-ସ୍ୱେଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି କେବଳ ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କି ବର୍ଷ କି ତା ଠାରୁ ବେଶି କାଳ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ରହିଥାଆନ୍ତେ ଏ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ରୁଷିଆ, ଭଲ୍‌ଟେଆର ପ୍ରାନ୍ତସ ଦେଶର ବିପ୍ଳବର ଖଟଡ଼ା ତିଆରି କରି ପୃଥିବୀରେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପ୍ଳ-ବିଶୀ କୁଆନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଦ୍ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଭାଷଣ ଅପରାଧଜନିତ ରାଜ-

ରୋଷରୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଣ୍ଡ କରାଇଥିଲେ । ସେଥି ପାଇଁ ସେ ଅଦ୍ୟାପି
ଜନସମାଜରେ ବଞ୍ଚିରହିଛନ୍ତି ।

ଆମ କବି କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ସମସୋଦ୍ଭିତ୍ୟ ଲଢ଼ି
ଉତ୍କଳର ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସରେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର
ଇତିହାସରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ତାରକା ପରି ଚରନ୍ତି ନ ରହି-
ଦାନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଦେଶର ଅଭାବରେ
ଓ ଦୈନିକ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଏ, ସେ ସାହିତ୍ୟର
ଭାଷାରେ ନିଜର ଆକୂଳ ହୃଦୟର ସାନ୍ନ୍ୟା ଆଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରନ୍ତି, ସେହି ତ ଦୁନିଆର ସ୍ୱଭାବକବି । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ
ଜୀବନରେ ମନସ୍ୱିତା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା । ତାଙ୍କର କହିବାର
କଥାରେ, ଭାବପ୍ରକାଶରେ, ଛନ୍ଦରେ, ସ୍ୱରରେ, ରଚନାର ଗତିରେ
ଓ ବେଗରେ ଏହି ମନସ୍ୱିଭାବ ଭଲଟ ଭାବରେ ପୁଠିଅଛି ବୋଲି
ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବର କବି ।
ସହଜ ସରଳ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ରଚନା ।

ତପସ୍ୱିନୀ କବି କୁନ୍ତଳା—

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର ‘ଅର୍ଦ୍ଧନା’ରେ ଭକ୍ତିର ସୁରତରଙ୍ଗିଣୀ
ପ୍ରବହମାନା । ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଦାନଭାବ ଯେତେବେଳେ ପୁଠିଛି,
ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକତର
ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଅଛି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି :—

“ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜେ ତୁମର ଲାଗି ମୁଁ ଅନାଇ ବସିଛି ପଥେ ।

× × × ×

ସାରା ପରାଣଟା ତୁମ୍ଭରେ ପୁରୁ,

ସାରା ମରମଟା ହେଉଛି ଝୁରୁ

ଶିରରେ ଶିରରେ ଚମକେ ବିଜୁଳି
 ଛଲିଲ ଛଲିଲ ଫର;
 ହିମି ହିମି ଦେହ ଗୋଟାକ ମୋହର
 ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେରେ ଭବ ।
 ତୁଛାକୁ ତୁଛାକୁ କାନ୍ଦ ବସେ ମାନେ
 ଜୀବନ ରହିବ ସତେ;
 ଏତେ ଦୁଃଖ ଯଦି ଦେବ ! ଭୁଲିଥିଲ
 ଦେଲୁ ନ କହୁଲ ମୋତେ ।”

×

×

×

×

ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି :—“ଗୁଣେ ନାହିଁ ନାଥ ! ମାନ ଗଭରବ,
 ଗୁଣେ ନାହିଁ ସୁଖ ସମ୍ପଦଗରବ ।

ସବୁ ତ ସରବ ତବ ଅସରନ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିର୍ହର ।”
 ଦୈତ୍ତବ ଭବ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ
 ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ପ୍ରିୟା-ପ୍ରିୟତମର ରୂପକ କର ଏହି
 ଅକୈତବ ପ୍ରେମଭାବକୁ ଯୌନାତ୍ମ ଭାବର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି,
 ସେମାନଙ୍କ ରୂପକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦୈତ୍ତବ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ମାନ୍ ମରମୀ ଭକ୍ତମାନେ
 ଓ ସୁଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନାନା ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଭଗବତ-
 କାବ୍ୟ ମଧୁମୟ ରସଲୀଳା, ଦୈତ୍ତବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କାନ୍ତ ଓ
 ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ପଦାବଳୀ ଓ ଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଏହିଭାବର
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାହା ବଡ଼ ଗଭୀର । ସାଧାରଣ
 ଦ୍ୟାୟିକ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାୟନୀୟ । ଭକ୍ତନିକଟରେ ଭଗବାନ୍
 ଦୟିତ । ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତ ହୃତାର୍ଥ ହୁଏ । ସେ
 ଆନନ୍ଦ ଅକଥନୀୟ । ଜୀବରୂପିଣୀ ରଞ୍ଜକା ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 କିଷ୍କୁ ସଖୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି :—

“କିନ୍ତୁ ମଧୁ ଯାମିନୀ ରତ୍ନସେ ଗୋଆଁଇଲୁ
ନା ବୁଝିଲୁ କୈସନ କେଲ;

ଲଗି ଲଗି ଯୁଗ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ସଖଲୁ
ତରୁ ହୃଦୟ କୁଡ଼ିନ ନା” ଡେଲ (ଚଣ୍ଡୀଦାସ)

ଏହି ତୃତୀୟ ଜୀବନର ନିତ୍ୟକାଳର ତୃତୀୟ । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜୀବର ସମାପନ ହେଲା । ପ୍ରତିତ୍ୟକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତୃତୀୟ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଦ୍ୟମାନ । ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯାକ ଏହି ପିତାସାର ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ଏହି ତୃତୀୟ ଦୁର କରବାକୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଧାଇଁଛି । ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦାୟନାକାରମାନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜାଲ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରି ରଖିଥିବାରୁ ସେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ । ଏହି ନିତ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀସମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଏହାକୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତପିଣ୍ଡୀ ଗୋପୀକଙ୍କର ଓ ସୁଧାଙ୍କର ବିରହ ବୋଲି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଦେଖିବା କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁହିଁ ଯୁଗସାରୀୟ Mystic, (ରହସ୍ୟମାୟା) ମୁଖୀ ଓ ଭ୍ରାତୃତର ରସକ ଦୈଷ୍ଟିକମାନେ ପ୍ରେମ ବା Love ଅଟେ ବୋଲିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଅଶ୍ରୟ କରି, ପ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରିୟତମ; Bride ଓ Bridegroomଙ୍କ ପ୍ରେମଦ୍ୱାରା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଭକ୍ତ ଓ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଭଗବତ୍‌ପ୍ରେମାନୁରାଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହୁପାଇଁ ଭାଷା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଭାବ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ନରନାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁରାଗ, ବିରହ ଓ ମିଳନ ଭାବକୁ କାନ୍ତ କମଳାୟ କରିବାରେ ଓ ଭାଷାରେ ପୂଜାର ସେମାନେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅନୁରାଗମୟୀ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଅଦ୍ଭୁତ ।

ପ୍ରେମ କହନ୍ତି । ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନ୍ ମିଶ୍ଟିକ୍ (ରହସ୍ୟବାଦୀ) ମାନେ ଯାହାକୁ
First flame of love (ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଶିଖା) କହନ୍ତି, ଅମର
ମୈଥୁଳୀ ଦୈତ୍ତବ କବି ଚଣ୍ଡୀଦାସ ସେହି ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଜାବାହାରୁପିଣୀ ସୂକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଇଅଛନ୍ତି :—

“ପହଲହି ରାଗ ନୟନ ରଙ୍ଗ ଭେଲ
ଯମୁନାର ଜଳେ ଯାଇତେ ସଜନୀ !
କାଳରୂପ ଦେଖିଯାଛି ।
ସବେ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦିଆଛେ ବିଧାତା
ରୂପ ନିରଖିବ କି ?”

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ଭକ୍ତି-କବିତାରେ ଏହିପରି ଭାବ
ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର
ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ
Lord of love (ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁ)ର ପ୍ରତୀକ । Emerson
(ଇମର୍ସନ୍)ଙ୍କ ଭାଷାରେ God is essence of love (ଭଗ୍ବନ
ପ୍ରେମର ସାରବସ୍ତୁ) କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଭକ୍ତିକବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କରଅଛି ।
ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହ ଆମ ନାରୀକବିକା ପକ୍ଷରେ A profound
emptiness (ମହାଶୂନ୍ୟତା), A period of destitution
(ନିରାଶ୍ରୟତାର ବେଳ); ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କ୍ରେ ଓ ଶୂନ୍ୟ । କୁନ୍ତଳା-
କୁମାରୀଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ରାଣର ବିରହ ଭାବ କରୁଣ:—

“ଧୁଳିମୁଠା ଘେନି ଥିଲ କି ହେ ଗତି ?
କିପି ପୁଟାଇଲ ହୃଦ କୁହକଡ଼ୀ ?
ହଜିଲ ଅକାଳେ ସଜିଲ ଜଞ୍ଜାଳେ
ଧୁଳିରେ ତ ହେଲ ବିଲ୍ବନ ।”

ଅଭିମାନିନୀ ସେବିକା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି: —

“ତୁମ ଦାସଦଳେ ମୁଁ ସବୁଠୁଁ ଉଣା,
ତେଣୁ କି ବାଞ୍ଛୁଛି ! ନ ହେଲୁ କରୁଣା ?
ଅସିଥିଲୁ ମନେ ଦେନି ଯା ପୁରୁଣା
(ଏବେ) ନିରାଶେ ନେଉଛୁ ଚାଲିବି ।
ଆଉ ଆଉ ତବ ପ୍ରେମିକ ପଣିଆ
ମୁଁ ଥିବି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଳିଆ;
ମୋ ନୀରପଣରେ ଥିବି ମଉନରେ
(ତହିଁ) ଜୀବନ ସଫଳ ମଣିବି ।”

ପୁଣି: — “ସହ ନ ପାରିଲୁ ଆଉ ଏ ଯାତନା,
ପାଇଁ ଲି ତୋ ପାଶେ ଆକୁଳେ ଉନ୍ମତା
ଏବେ ଯା ବିହୃତ କର ତୁ ଦୟାଳୁ
କରିବି ମଉନେ ମଉଣ—ଅଇଁନା”

ମାଡ଼ାମ୍ ଗୟାନ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ:—

“Thou didst begin, Oh my God ! to withdraw Thyself from me; and the pain of the absence was the more bitter to me, because Thy presence had been so sweet to me, Thy love so strong in me.”

ସେଣ୍ଟ୍ ଜନ୍‌ସ୍‌ଙ୍କ ଭାଷାରେ:—

“I will draw near to Thee in silence, and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my Soul Thy bride I will rejoice in nothing till I am in Thine arms”

ଏହି ଭାବ କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଅଞ୍ଜଳିର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସାରକଥା ।

ସୁନାଶ୍ରୀ ସେଷ୍ଟ୍ରେଟେରସା ଏହି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ-
ବିରହ ଘଣ୍ଟିନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଦେବୀ
ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିକବିତାରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମତୀ ଚେତେସା
ଭଗବଦ୍‌ବିରହରେ କହୁଛନ୍ତି:—

The pain grows to such a degree of inten-
sity that in spite of oneself one cries aloud.
Moreover, the intense and painful concentration
upon the Divine Absence, which takes place in
this dark rapture, induces all the psycho physical
marks of ecstasy. Although this ecstasy lasts
but a short time, the bones of the body seem to
become disjointed by it, the pulse is as feeble as
if one were at the point of death, She burns with
a consuming thirst and can not drink at the well
which she desires. She is no longer the mistress
of reason.

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଦୈତ୍ତବ ମହାଜନମାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ
“ଅର୍ଚ୍ଚନା”ରେ ଓ ‘ଅଞ୍ଜଳି’ରେ ଭକ୍ତିର ‘ମହାଭାବ’ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ନାନା ଶ୍ରେଣୀରେ-ନାନା ଭଙ୍ଗରେ । ତହିଁରେ କାନ୍ତାଭାବ (ଯାହାକୁ
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଛି ତାହା) ନିବେଶିତ । The soul
thirsting for God (ଈଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ପିପାସୁ) । ଅବଶ୍ୟ
ଏହା ଦୈତ୍ତବ ମହାଜନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତି କବିତାରେ
ନାହିଁ; ତଥାପି ଯେତେ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କବି ବୃନ୍ଦାବତୀ

ଦାସୀଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ କେଉଁ ନାହିଁ କବିକପ୍ରତିଭାପୂର୍ଣ୍ଣ
ଲେଖାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୂଳକାର
କବିରତ୍ନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହି ମହାଭାରତ ସଂଜ୍ଞା (definition) ଦେଇ-
ଅଛନ୍ତି:—

“ହୃଦୟର ସାର ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ସାର ଭାବ,
ଭାବେର ପରକାଷ୍ଠା ନାମ ମହାଭାବ”
ରଞ୍ଜିତଭାବର ରସ ପ୍ରକାଶନା:—

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂରଲୀ ନାଦରେ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରଙ୍ଗମ ଧ୍ରୁବଭାବର
ରୂପକ କବି ବାଇରନ୍ (Byron)ଙ୍କ ଡନ୍‌ଜୁଆନ୍‌ରେ (Don Juan)
ଲିଖିତ ଅଛି:—

“Love was born with them,
In them so intense,
It was their very spirit
not a sense-

ବାସ୍ତବିକ କବିତାରେ କୁନ୍ତଳା ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତିର sense ବା
ଭାବକୁ ଯେ କେବଳ ଦେଖାଇଛି, ତାହା ନୁହେଁ; ସତେ ଯେପରି
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ତନ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି, ଏହାହିଁ
ତାଙ୍କର ବହୁ କବିତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଓ ପାଠକକୁ ତନ୍ମୟ କରିଦିଏ
ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଯେଉଁ Divine discontent (ସ୍ୱର୍ଗୀୟ
ଅତୃପ୍ତି) ରହିଛି, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ବଡ଼ ମଧୁର, କରୁଣ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ
ଜଣାଯାଏ । ରଞ୍ଜିତ ମୀରବାଣିକ ଭାଷାରେ:—

“ତାତ ମାତ ଭାବବନ୍ଧୁ ଆପନା ନା କୋଇ
ସନ୍ତନ ଠିକ୍ ବୈଠି ବୈଠି ଲୋକଲୋକ ଖାଇ ।”

ଏହି ରୂପକ ହେଲା କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଉକ୍ତିଭାବର ମୂଳଦୁଆ । କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନା ବହୁରେ ଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲେ ମନରେ ଏକ ଅସୁବ ଉତ୍ପାଦି ଜାତ ହୁଏ । ବିଶ୍ୱସ୍ତୁଷ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନାବସ୍ଥା ରୂପେ ଦେଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି । କୁନ୍ତଳା ପ୍ରାଣର ଅବେଗରେ ଗାଇଅଛନ୍ତି: —

“ଖୋଜି ବୁଲୁ କିମ୍ପା ଶାସ୍ତ୍ରପଦ । ମୁଁ ପର ଦୁଆରେ ଡାକୁଛି ।
“କିମ୍ପା ଅନାହାରରେ ତପୁକୁ ଅରଣ୍ୟ ? ମୁଁ ପର ଉପାସୀ ବୁଲୁଛି ।”

ଦାନ ସଦନେ ମୁଁ ଜଠର ଜ୍ୱାଳା,
ବିଧବାଲେଚନେ ଲେଉଟକମାଳା,
ଅନାଥ ବେଶେ ମୁଁ ଶୁଣି ତରୁତଳେ,
ଦିତଲେ କିପରି ବସୁଛି ?
ତଳେ ତୋର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ? ରକତ ।
ଶୀତେ ଅରେ ତନୁ ଶୁଖେ ମୋ ଭକତ,
‘ହା ଅଳ ! ଅଳ’ ନ ଶୁଭେ କି ସ୍ବନ ?
ମୋ କଥା କାହିଁରେ ଖୋଜୁଛି ?
ସଜାଡ଼ିଛି କିମ୍ପା ଏ ସଜ କୁସୁମ ?
ଶିଳାରେ ଘଷୁଛି ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ !
ସୁନାଦାପ ଜାଳି, ଥୋଇ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ
କହ କେଉଁ ଦେବେ ବନ୍ଦୁଛି ?
ପଦାରେ ବୁଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଦା ।
କେବେ କି ଭୁଲେ ତୁ ଗୁହୁଛି ? ”

ଜଗତର ନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ତ, ଅଶ୍ରୁସ୍ନାନ, ବୃକ୍ଷତଳଶାୟୀ ଅନାଥ
ନିରାଶ୍ରୟ ନରନାରୀଙ୍କଠାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ

କରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ପ୍ରକୃତ ସାଧକ । ପରଦୁଃଖଦେଖି ଯାହା
ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ନ ହୋଇଛି, ସେ କି ସାଧକ, ସେ କି
ଭକ୍ତ ? କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ମୁକ୍ତିକାମନା
ନାହିଁ ; ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ସାଧାରଣ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ । ବନ୍ଦନ
ଭିତରେ କୁନ୍ତଳା ମୁକ୍ତିର ଦାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ :—

“କହ ରେ ସାଧକ ! ମାଗୁ କି ମୁକ୍ତି,
ବିଶ୍ଵ ବନ୍ଦନେ ତୋ ବନ୍ଦା ମୋ ଶକ୍ତି
କିମ୍ପା ତୋ ଆରତି ? କି ହେବ ବିଭୂତି ?
ଦିନେ କି କା ଦୁଃଖଦେଖିବୁ ?
ଦିନେ ପର ପାଇଁ ନୟନରୁ ତୋର
ଉଷ୍ମ ଅଶ୍ରୁରାଶି ତାଳିବୁ ?”

ରାଗଦ୍ରୁନାଥଙ୍କର “ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନେ ମୁକ୍ତି-ସେ ଆମାର
ନୟା ସହସ୍ର ବନ୍ଦନ ମାଝେ ଲଭିବ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଵାଦ” ଏହି ଭାବର
ଦ୍ୟୋତକ । କର୍ମରେ ଓ ସେବାରେ ହିଁ ସାଧକର ଭଗବଦଭକ୍ତି
ଏବଂ ସେବାପ୍ରକାଶର ଭଙ୍ଗୀ କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଏହି କବିତାରେ ପୁଠିଛି ।
ପରର ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣର ବାସ୍ତବ ଅନ୍ତର୍ଭାବକୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ-
ସାଧନ ।

ପ୍ରେମିକା କବି କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ—

‘ପ୍ରେମଗନ୍ତାମଣି’ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରକାଶିତ
କବିତାଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ । ଏହାଛଡ଼ା ‘ଓଡ଼ିଆଣୀର କାଦିଣୀ’ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
ପରିଣତ ବୟସର ରଚନା । ସେହି କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆଝିଅ
କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଓଡ଼ିଆଣୀଙ୍କର

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତର ଓ ବିଦେଶରେ ବିଦମ୍ବନାମୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜୀବନର କରୁଣି
 କାହାଣୀ ଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । କବିତା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଦୃଢ଼; ସେହି
 କାହାଣୀରେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଥକ ହୋଇ ନାହିଁ । କେବଳ ଗୀତସାହିତ୍ୟ
 ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଅଳ୍ପ ଜଣିତ ଓ ଅଜଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟାଏ
 ମମତା ଥିବାରୁ କବିଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ସମ୍ପାଦନ ସେ
 ଦିଶିଯାଇଛି ଗୀତରେ । କବିତା ଯେଉଁଠି କେବଳ ନିୟତି ଜଠର
 କୁଳାକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ, ସେଠାରେ କବିତାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର
 ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଦୋଳି ସେହି କବିତା ଉଚ୍ଚତ୍ତରୀୟ ହୋଇ-
 ପାରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟ କବିତା କହୁଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ସେବ ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଗୀତାମଣିର କଥା ଭିନ୍ନ । ଏହି କବିତାରେ କବିଙ୍କର
 ଯୁବମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଜୀବନର ସ୍ୱତାନ୍ତ୍ର,
 ଅଶ୍ରୁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରୀତି, ଅଭିସାର, ମାନ, ଅପମାନ, ଅଭିମାନ,
 ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ କମନାୟ କାନ୍ତରାକୁ କଳାକା ନାୟକର ମାଳା
 ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୟୁତିରୁ ଦାସବିକ ସମ୍ମାନ ନ
 କରି ରହିବୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥବିକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକରଙ୍କ
 ମୁଖସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେ ‘ନିଜ କଥା’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି:-
 ପ୍ରେମଗୀତାମଣିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧିକା, ସଖୀ, ସଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ନାୟକ
 ନାୟିକାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ
 କରି ତାଙ୍କର କବିତା ରଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ ।” ଚନ୍ଦ୍ରାଧ ଦୃଢ଼ ଏହା
 ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତଃସଲିଳା ଭାବଧାରର ଅନୁମୋଦନ
 ସେ ନିଜେ ଯେଉଁଠି ନାୟିକା ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବି ଦୟିତକୁ
 ନିଜର ପ୍ରଣୟରତ୍ନର ଭାବବିହାସ ନିବଦନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ
 ତାଙ୍କ ମାନସନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବକୁ ନିଜର ଭାବରୂପରେ

ବିଚାର ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟିକତା ସହକାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁଧୀ ନରନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ସମ୍ମାନ କରିବେ । ତାଙ୍କର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭାବ, ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣିକୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସଫଳ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଅଗ୍ରସ୍ଥ କରି ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତନ-ଶୀଳ ଭାବରେ ଗତ କରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ପରମ୍ପରାକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଠ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ସେମାନେହି ଅନୁଭବ କରିବେ ।

ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣିରେ ଉତ୍କଳଭାରତୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ନାୟକନାୟିକା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଯେଉଁ କବିତାକୁଞ୍ଜ ରଚିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଠକଲୋ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣିର କବିତାଗୁଡ଼ିକ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କବିତା ପରି ଗଭୀର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନ ହେଲେହେଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ, କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟକବିତା ପ୍ରଭୃତିସାଧାରଣ କବିତାଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆସନ ଯେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାୟିକାନାୟକ କରି କବିତା ଲେଖିବା ବିଳାସ ତରୁଣ କବିମାନଙ୍କର ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳାକୁମାରଙ୍କର ଅନେକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ବେ ଏ ଦିଗରେ ଲେଖନୀ ଚୂଳିନୀ କରିଥିବା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ।

କୁନ୍ତଳାକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣିର ନାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ପ୍ରେମସୟା ଜୀବନରେ ପଦାବତାର ସ୍ଥୟା ବିଚାରସ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ି-

ନାହିଁ । ଦୈଷ୍ଟିକ କବିମାନେ ନିଜର ଅନୁରୂପ ପୂର୍ବାନୁରୋଧ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରଥାନ୍ତି । ବାସ୍ତବିକ କବିବାକ୍ତା ଚଳେ ପୂର୍ବରାଗ-ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍‌ବେଗରେ ବଞ୍ଚିରହିବା ପାଇଁ ଦୈଷ୍ଟିକ କବିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତିତା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟିତା ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ପୂର୍ବରାଗ ବିନା ଦୈଷ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମମାଧୁରୀ ଅସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ସ୍ୱଠାତ୍ ଅତୀତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଅଜଣା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗୁରୁଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହୋଇପାରେ, ତତ୍ତ୍ୱନିତ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ ମଧ୍ୟ ବହିଯାରେ; କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରାଗର ଲଳାମାଧୁରୀ-ସଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ବା ଅନୁଭବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ନଥାଏ । ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବନର ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଦର୍ଶକୁ ଚେତନାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଦେଖି କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ସ୍ୱାକୃଷ୍ଟଲଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ତାହାର ସୁସମା, ତାର ମାଧୁରୀ ଅବା କେତେ ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ନୟନନୟନ ନବଦଳଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପର ମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣନା ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହିନୀ ରୂପ ଗ୍ରସଣ କଲ । ଯମୁନା କୁଳରେ ଲତାବିତାନରେ ମୟୁର ବର୍ଣ୍ଣାସ୍ଥାନ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରକେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟା ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ନିତି ନିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଛଦେଇ କରି ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଚେତନା ବଳବତୀ ଅକାଞ୍ଚଳା ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦୈଷ୍ଟିକ କବିମାନଙ୍କର କାନ୍ତପଦାବଳୀରେ ଚୋଟିଏ ଯନାତଳ ଭାବର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ରହିଛି ।

ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନା ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମବୃନ୍ତରୁ କୁସୁମ ଚନ୍ଦନ କରି ସତ୍ତ୍ୱ ନୟନରେ ତାହା ପ୍ରତି ନିରାକ୍ଷଣ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର

ବାସନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି—

“ହୃଦୟେ ପୁଟିଛି ଏ ପ୍ରେମକଳୀ
ଅନ୍ଧାରେ ଆପେ ଶୁଖିବ ଝଡ଼ି
ମରମ ବେଦନା କିଏ ବୁଝିବ ଅତି
ଯୌବନ ତାର ଯିବଟି ସରି ।”

କୁସୁମ କଳିକାର ‘ମରମ ବେଦନା’ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ-
ଜଣ ସମର୍ଥ ? କେତେ ଅଶା ଆକାଂକ୍ଷା ହୃଦୟରେ ପୁଣିକରି ଜୀବନ-
ତରଫସାର ସରିତରେ ଭସାଇ ପ୍ରେମକଳିକା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ
ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଲେ —

“ଅନ୍ଧାରେ ଆପେ ଶୁଖିବ ଝଡ଼ି, ଶୁଖିବ ଝଡ଼ି;
ମରମ ବେଦନା କିଏ ବୁଝିବ ଅତି ଯୌବନ ତାର ଯିବଟି ସରି ।

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୃଦୟବିଦାରକ ସ୍ୱରଣ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍
କାଳରେ ଶୁଭର ସୁଗନ୍ଧ ନୁହେଁ । ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଏହି ଆକୁଳତା,
ଏହି ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି,
ତାହା ଦେଖିବାର ବିଷୟ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଆତୁର ନୟନରେ, ବିକଳକଣ୍ଠରେ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା
ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବୁଝି କହୁଛନ୍ତି—

“ସଖି ! ମୁଁ କି ତାହାର ଛଡ଼ି ପାରେ ?
ଜୀବନାତୀ ପଛେ ଛଡ଼ିବ ହୃଦୟ
ଜ୍ୟୋତି ଲିଭିଯିବ ବେନି ନନ୍ଦନରୁ
ବୁଝିଯିବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତପନ ତାହାର ଅନ୍ଧାରରେ ।”

ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଅବୃତ୍ତ କରିଥିଲା । ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ବ୍ରଜରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା, ବୋଧହୁଏ କରି ନ ଥିଲେ । ସେ କୁଳକାମିନୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରପୁରୁଷ । ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଳବଧୂର ପ୍ରେମବନ୍ଧନ ସମାଜଦୃଷ୍ଟିରେ କଦରୀ । ବନ୍ଧର ସମ୍ମାନ ଜାତିର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ କାଳେ କାଳିମା ଲଗି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିପାରେ, ଏହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ତ ନୈସର୍ଗିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଏସବୁକୁ ମାନେନାହିଁ । ଶ୍ରୀମତୀ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତା ରହିବାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରନା କରି ନ ଥାଏ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍‌ମାନେ ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ପଛକେ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାହାର ଭୂର ଭୂର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସଖୀମାନେ ବୋଧହୁଏ ପରିହାସ ଛଳରେ ଉପାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ, ଅସୁନ୍ଦର; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ମନ ଏଥିରେ କାଢ଼ିଲ୍ ମାନିବାର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ । ସେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିକିଛିନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ-ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କୁ ଡ଼ାକି କରିବେ ନାହିଁ ।

“ଆକାଶ ଅଙ୍ଗରୁ ଖସୁଲେ ! ଜାଳିମା,
ରକ୍ତ ତେଜୁ ରଙ୍ଗ ତାର,
ତା ପାଦେ ମୋ ଜୀବ, ସେ ପଦରଞ୍ଜୀବ
ହେଉ କଲେ ଗଳାହାର ।”

ସେ ପଦରଞ୍ଜୀବ ଧ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଳାହାର କରି,
ମଥାମଣି ସମମଣି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବଦ୍ଧପରକର ।

କୁରୁପ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବାର ଅଶା ବିତମ୍ବନା ମାତ୍ର । ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁପ, ତା ହେଲେ ସୁରୁପ ଅବା କିଏ ? ସୁରୁପର ବା ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ? ଏହି ସୁରୁପକୁ ସୁରୁପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରୀମତୀ ନିଜ କୁରୁପକୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଯେଉଁ ଧରି ରହି ପାରିବେ ତ ?

“କେ କହୁ କୁରୁପ ସହି !

ତା ବିନା ସୁରୁପ କହୁ ଯାହାକୁ ଲେ ! ଆଖି ଚମାର ଦିଏ ଦହ ।”

ମୃଗ୍ୟା ନାୟିକାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପରେ ହୃଦୟ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗଭଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଦର୍ଶନା କରି ଦୈତ୍ୟବ କବିମାନେ ନିଜର ଅମର ଲେଖନୀକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସଖୀର ଦୁଃଖ, ସଖୀର ବିରହ ସଖୀ ସହି ପାରେ ନା । ସାଧାକ ବିରହ, ସାଧାକ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣ ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଓ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଆକୁଳ କରୁଥିଲା । ଅଥେ ଆକୁଳତାରେ, ଅଥେ ଆଧ୍ୟାସନା ଦେବା ଉପାଦେୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ --

“କାହିଁ କି ରେ ସୁରୁ ସହି ! ସେହି ସୁନ୍ଦର ଲଗି

କୋଟି କନକ ତାର ରୂପେ ଅଖି ରହିଛି ଜାତି;

ପଥେ ଯେତେ ଚଳି ଯାଇଛି

ତୋପନେ ପ୍ରେମେ ସେ ରୁହିଛି

ଦିବସେ ନିଶିତେ ଅଶ୍ରୁ ଝୁରିଛି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଲଗି

କାନ୍ଦେ କମଳ ପୋରରେ ରୂପେ ପ୍ରେମ ରହିଛି ଜାତି ।”

ପ୍ରେମଶତ୍ରୁମଣିର ନାୟିକା ଦିନେ ନୀରବରେ କଳସୀକୁ ଉପାଇ ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ ମଣି ହୃଦୟବେଦୀରେ ବସାଇଲେ ।

ସେତକିବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ
କବି ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ପଥ ଅଛ ମମ ପିଇଲ ପୀୟୂଷ
ତେଜନା ରାଇକୁଁ ସଜିଲି
ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଆହା ଜୀବନ ଗୋଟାକ
କି ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ମଜ୍ଜିଲି !”

ଏ ଆନନ୍ଦର ବିଭୋର ହୋଇ ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀରଧାରଣୀ
ନାୟିକା ତାଙ୍କ ରରଦାସ୍ଥିତ ନାୟିକଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାକୁଳ
ହୋଇଉଠିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ
ସ୍ଥାନରେ ପୁଲକିତ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ
ଲଗିଲେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି —

“କହୁ ଦୁର୍ବାକଳ ଘନ ଶ୍ୟାମଳ
କାହିଁ ଛାଉଁ ଘାସ
ତା ପରଶେ ପ୍ରାଣ
ସେ ତ କୋମଳରୁ ବଳି କୋମଳ,
ତହିଁର ମଧୁରା କେ ପାରିବ କଲି,
ପରଶେ ପଥର ଯିବ ତା ତରଳି,
କିନ୍ତୁ ଭାଲି ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ।”

ନାୟିକଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ କହୁଁ କହୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାୟିକା
ବିରହବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ
ଦୁଃଖର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଶକ୍ତି ସବୁ କବିଙ୍କର ନ ଥାଏ । ସଖୀ
ଜାତିମାଳା ସ୍ବାଧୀକ ଦୁଃଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାତର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି:—

“କେତେ ତୁ ଅନାର ବସ୍ତ୍ର ଅକାରଣେ ଅଶୁ
ଏ ଅନ୍ଧାର ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଶବ୍ଦର ସାକ୍ଷୀ,
ଶତ ଶରତ ଗଲଣି ବିଫଳ
ବିଗତ ଶତ ବସନ୍ତ କୋକିଳ କାକଳି
କୋଟି ପ୍ରାକୃଟ ଦାମିନୀ ନେଘରେ
ଲୁଚିଲେ ଦେଖାଇ ହଲ
ବସିଛି ଏକା ନିରମାଣି
ନୟନର ଲହ ନୟନ କୋଣରେ ସଖି—

ସେ ଗଲଣି ଲଖି ।”

ବିଦେଶରେ କାନ୍ଦୁକ ଅବସ୍ଥିତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରୋଷିତ-
ଭର୍ତ୍ତୃକା ନାଗ୍ନିକାଙ୍କ ବିଳାପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅମର କରି ରଖିଛି ।
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପାଣି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ସଖି ! ଦେନ ଶ୍ୟାମ ଲାଗି ଗଲଟି ଜୀବନ
ନୟନନୟନ ଅନନ ଲେକନ ଇଚ୍ଛେ ନୟନ
କଣ୍ଠ ଲେଡ଼େ ବଶୀଭୂତ ନ ରୁଚଇ ଯେ ଅଶନ
ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରାଣ ନ ପାରିବି ରଖି,
ନାହିଁ ନାହିଁ କେହି ମୋ ମମାନ ।

ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଚାହିଁ ଚିତ୍ତ ହେଉଅଛି ଦହ
ଶୁଣ ଅରେ ପ୍ରାଣ ସହ ! କାହିଁ ଗଲେ, ଦେଖାଅ ବହନ ।”
ଇତ୍ୟଦି ।

ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଶ୍ରୀ ରାଧିକାଙ୍କ ବିରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବଡ଼ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ

କହିଛନ୍ତି — ସେ ଜାଣିଦାଣି ତ କୌଣସି ଦୋଷ କରି ନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିରାଶ କିଆଁ କଲେ ?

“ଶ୍ୟାମ ବିଚେନ ସଜନୀ ଆନେ ବଞ୍ଚିବି କି ?

ମୁଁ ତ କରନାହିଁ ଦୋଷ କାହିଁକି ମୋରେ ନିରାଶ ?

କରିଥିଲି କେତେ ଆଶ ଦହିଲେ କି ?”

କୁନ୍ତଳାକୁମାର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣିରେ ଏହି ଭାବର କବିତା
ବହୁତ ଲେଖି ନ ଥିଲେହେଁ ଛଳ ବିଶେଷରେ ସୁଚନାଦ୍ୱାରା ଏହି-
ଭାବକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମାନବ ଜୀବନର ଏହି ଅଂଶ ବିଶେଷ ପ୍ରତି
କୁନ୍ତଳାକୁମାରଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ନାହିଁ । ଅନେକଙ୍କର ମତ
ଯେ, କବିଙ୍କ ଜୀବନର ଛୟା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତାରେ, ଲେଖାଦଳୀରେ
ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ହେତୁ କେହି କେହି ସାହିତ୍ୟିକ
ଅବଦାନରୁ ତତ୍ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ଧାରଣା କରି
ନିଅନ୍ତି । କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରହର ଛୟା ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ି ନ
ଥିଲା । ସେ ହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଯକ୍ଷର ଅନୁଭୂତ ଦେବନା ବୋଧହୁଏ
ସେ ଅନୁଭବ କରି ନାହାନ୍ତି ।

ନବନୟୋବନା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଦିବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହଠାତ୍
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା । ସେହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି
କୁନ୍ତଳା ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ଆହା ! ସେ ଦିନ କି ଭୁଲିଯି ଜୀବନେ,

ପହୁଲା ଯେ ଦିନ ଦେଖିଲି ନୟନେ

ସୁପମା ଶ୍ୟାମର, ଥିଲି କି ଏ ଜଗତରେ ?

ଭୁଲିଲି ମେ ହର କୁଳମାନ ଶୂନ

ଅନ୍ଧ ହେଲି ନିମିଷରେ ।” ଇତ୍ୟାଦି

ଆମ ନାଗବିଜୟ ନାୟକନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଭେଟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେତେ ଚମକପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀମତୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହାଁ ହୋଇ ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼-ନୟନରେ ଦେଖିଥିବେ । ସେହି ସେତୁ ଏହି କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହାଆନନ୍ଦମୟ ମଧୁମୟ ଘଟନାକୁ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଜାରସ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଗୁରୁ ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଦିନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଲାଶିଳା (ତୁଂପଥର) ଉପରେ ବସି ହେଲାରେ ଦେହ ଘଷି ମାଜି ହେଉଥିବା କାଳରେ ହଠାତ୍ ଯମୁନାତୀରରେ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁହାଁମୁହାଁ ଭେଟ ହୋଇଗଲା । କବି ଏହି ଘଟନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ଅମର-ତୁଳିକାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ, ଏଥରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ମୁହାଁମୁହାଁ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମୋର

ଅଳ୍ପ ଯମୁନା ତୀରେ ହୋଇଗଲା ମା ।

ବେଲାଶିଳାରେ ବସି ହେଲାରେ ତନ୍ ଘଷି

ହେଉଥିଲି ବୟସୀ ଠାରଦେଲା ମା ।

ଉଠୁ ମୁଁ ହଟ କର ଆଲି ଆପଟ କର

ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ ଯାକ ଅରଗଲା ମା ।

ପିଟି ଚରଣ କେଶ ଲେଟୁଥିଲା ମୋ ବାସ

ଥୁବାଠାରେ ଯତନରେ ନ ଥିଲା ମା ।

ଆଉର ରହ ବୋଲି ସେ କାଳେ ଭୁରୁ-ବଞ୍ଚି

ଚାଲି ଚାଲି ଗୋ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା ମା ।
 ପରରକୁ ଆଶ୍ୱାସେ ପଥ ମୋତେ ନ ଦିଶେ
 ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଆଲି କହିଦେଲା ମା ।
 ବୁଝିଗଲି ଲଜରେ କାଳନ୍ଦ ନଦୀ ନାରେ
 ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବାଟ କହାଇଲା ମା ।”

ଏ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପରେ ନାୟକଙ୍କ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାୟି ନାୟିକା
 ଯେଉଁ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାର ବିଷୟ ।
 ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି :—

“କାହିଁକି ଶ୍ୟାମ ମୁରତି ଗୋ
 ସଦା ଦିଶୁଛି ମୋତେ ଦିନରାତି ଗୋ ।
 ପଛୁ ଆସିଲା ପର ଦୁଏ ମୋତେ
 ଚାହିଁଲେ କେ ନ ଦିଶେ, ଏ କି ରାତି
 ଆସି ଆରେ ରହୁ ହେ ଟି ଜରଜା
 ବୋଲୁ ମୋ ହୃଦେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ିତ
 ଆଖି ବୁଜିଲେ କୁଞ୍ଜ ବନେ ନିତି
 ସ୍ୱପ୍ନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏକ ବିପତ୍ତି !
 ସରୁ ଅଗଣାକୁ ଯିବାକୁ ଭାତ
 ଲଗିଲଣି ମତେ, କହ କି ଗତ ?
 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଲୁ ଭାରତୀ
 ବାଜରେ ପଡ଼ିଲେ ଥରୁଛି ଛାତ—
 ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବୋଲିଲୁ ବିରଜ
 ବସିଲୁ ହେଉଛି ଏପରି ସୁଖ—”

କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଳଙ୍କାରଶାସ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣିତା ଅଳ୍ପ ନାୟିକା ରୂପ-
ଲେଖରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ
ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ।

“ଆହା ! ଏଇ ପଥେ ଯିବ ବୋଲି

ନିଶି ନିଶି ମୁହଁ ଥିଲି ଉଜାଗର, ରଖିଲି କବାଟ ଖୋଲି ।

ଅତର ଚନ୍ଦନେ ହୋଇଲି ବେଶ ସଜ ପୁମନରେ ସାଜିଲି କେଶ,
ଦନ ଅନ୍ଧକାରେ କାହିଁ ସେ ମିଶିଲ ଠୁଲେ ନ ପାରିଲି ଦେଖି,
ସବୁଦୋଷଯାକ ମନ ଆକୁଳରେ କପାଳରୁ ଦେଲି ଲେଖି ।”

ନାୟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଉଦ୍‌ବେଗମୟ
ଚିତ୍ତରେ ନାୟିକା ଏପରି କହୁଥାଆନ୍ତି । ମହାକବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ
ବାସକସକ୍ତା ନାୟିକାଙ୍କର ଏବଂ ବିଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖି-
ଛନ୍ତି—

“ସୁମତ ଅଧର ଶବ୍ଦ ବଳିଲନି କଣ୍ଠରୁ ପର ।

ଶିଥିଳିତ ହାର, ଦେଖି ତାର, ସ୍ବାମୀ ନଇଲେ ରେ କି ଦେନି ?

ସଜାଇଛି ଆଗ ସେବତୀ ପାଖୁଡ଼ା ବିଞ୍ଚି ଦବ୍ୟ ଶେଷ

ପୁଣି ହେମରଜ, ଏହି ହେଜ ରେ ।” ଇତ୍ୟାଦି ।

କବି ଦନମାଳୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ନିଜେ ସୁସଜ୍ଜିତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବିଧି ଝାଲି ସୁକୋମଳ ତଳକୁ ସୁବାସିତ କୁସୁମରେ ସଜ୍ଜିତ କରି
କୁସୁମହାର ହାତରେ ଧରି ନଟରଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି
ସମଗ୍ର ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇଥିଲେ ।

“ହୋଇଅଛି ଦବ୍ୟ ସଜ ସଜାଇ କୁସୁମେ ଶେଷ

ଜଳାଇ ପ୍ରଦୀପରଜ

ଜଗିଛି ଅସ୍ଥିବେ ଆଜ ।

ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁଣି ତାମ୍ବୁଲ

ଗୁନ୍ଥିଛି କୁସୁମମାଳ

ଝରରେ ରଖିଛି ଛଳ

ସଦନ କରି ମଞ୍ଜୁଳ ।” ୨ । ଭତ୍ୟାଦି

ପୀତାମ୍ବର ଦେବ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ପଦ୍ମନାଭ, ସୋମନାଥ ଦେବ,
ଗୌରହର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ
ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର କବିତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଦିର-
ସାଶିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ନାୟିକା ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ଓ
ଭଗ୍ନାଦନାକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରି
ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ସେପରି କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର
ମନେ ହେଉ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବିହ୍ୱଳା ହୋଇ ଭବାବେଶରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର
ସଜ୍ଜା ଲେପ ହେଲା । ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରିୟସଖୀ
ଲଳିତା ଏକାନ୍ତ କାନ୍ତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି
ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହେବାପାଇଁ ବହୁବାର ସେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ-
ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ ନିଜେ
ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଲଳିତା ଈଷତ୍ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି
କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ—

“ଅନା ନା, ମନା କରିଥିଲୁ କେତେ

ଯାତନା ପାଇଲୁ ସୁନା ଅକାରଣେ ଏତେ ।

ତା ଚିନ୍ତାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି

ତେଜିଲା ତୋ ଦେହ ।

ଦଣ୍ଡେ ତୋ କଥା ତା ମନେ

ପଡ଼େ କି ସନ୍ଦେହ ।

ପୁଲମାଳ ବୋଲି ଭଜିଲୁ ତୁ ଅହୁ

ଚନ୍ଦନ ଭ୍ରମେ ଦହନେ ହେଉଛୁଟି ଦହୁ ।” ଭତ୍ୟାଦି

ଠିକ୍ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଳଦେବ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ
ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ମନା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଏହାକୁ ଗୋ

ଅନା ନାଁ ବୋଲି ବନରହାକୁ ଗୋ ।

ଅନାଦର ମୋ ଗିରେ କଲ ଯା ଏବେ ସ୍ମରେ

ଲଭିଲ ଦୁଃଖ ହେଲ ତାହାକୁ ଗୋ ।”

‘ନିସୃଷ୍ଟା’ ଶ୍ରେଣୀୟା ଦୁଃଖ ଏପରିହିଁ କହୁଥାଏ । ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକାର
ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ନିସୃଷ୍ଟା ଦୁଃଖ ପ୍ରଧାନା ଅଟେ । କୁନ୍ତଳାଙ୍କ
କବିତାରେ ଦୌତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ମୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆଇନ
କାନୁନ ମାନି ଚଳିଅଛି ।

ସମଗ୍ର ବ୍ରଜବିଜାରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପ୍ରେମ-
ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସାରିଲ ପରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ମନରେ
ଯେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବ, ତାହା କବି ବିନା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିପାରିବ ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମନ
ଆକୁଳ ହୋଇଉଠେ, ସେ କିପରି ଅବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରିବେ ?
ସବୁ କଳଙ୍କକାଳିମା ବରଣ କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ସମାଜ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାର ସାହସ କେବଳ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଥିଲା ।
ସାଇପତିଶା, ଗୁରୁଜନ ଯେ ଯାହା କହୁ, ଭସ୍ମିନୀ, ପଦାଘାତ
କରନ୍ତୁ ସେଥିପତି ସେ ବଧୂର । କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦଲଭହିଁ
ତାଙ୍କର ଚରମ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ।

ନାଗକବି କୁନ୍ତଳା ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଅମୃତରୁ ସାର ତା ନାମ କଣ୍ଠର
ଭୂଷଣ ବଳିଣୀ ଏଣିକି
ହେଉ ଯା ବସଣ ହେଉ ଯା ଦୁଷଣ
ତଳେ ଭାତ ନାହିଁ ତହିଁକି ।
ପେଟା ଲଜ୍ଜା ଯାଏ। କହନ୍ତୁ ମୁଖେ ମୋ
କେହି ନ ରୁଦ୍ଧାନୁ
ଅଲିଆ ଜଞ୍ଜାଳେ ପିଇିଦେଇ ମୋତେ
ଅବଶରେ ପାଦେ ଦଳନ୍ତୁ ।”

X

X

X

X

ଏତେ ଦୁଃଖ ଦୁଃସ୍ଥ ସହ୍ୟକରି ସମାଜର ଧୂଳିକାରିକୁ ଗଳାର ମାଳା କରି ବାବବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ମନମୋହନ ବୃଷ୍ଟିକର ପ୍ରସାଦ ଲଭେଇଛାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେ ବା ତାଙ୍କ ବିନା କିପରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ ? ଯଦି ଶ୍ରୀବୃଷ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରସାଦର କଣିକାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ନ କରନ୍ତି, ତା ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଜିତ, ନାରୀଶ୍ରୀ ହୋଇ ସଂସାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ସ୍ବ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଅର୍ଶିତ ନିର୍ମାଣୀ ବୁଲିବି ସଂସାରେ
 ଶିକାରୁଣୀ ବେଶେ ଦୁଃସ୍ବରେ ଦୁଃସ୍ବରେ
 ଭଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁରେ ଗାଢ଼ି ତା ନାମ
 ପ୍ରାଣାୟମ ପ୍ରିୟ ! ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରାଣାୟମ ।”
 ସେତକି ମୋ ଧର୍ମ ପାଠଣା ।

ଯୋଗ ଯାଗ ଜପ

ତପ କାଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା

ପୂଜାପାଠ ମୋତେ ଅଜଣା ।”

ବାସ୍ତବିକ ଏପରି ଭାବ କିଛି କମ୍ ପ୍ରଶଂସାର କଥା ନୁହେଁ । ରାଧିକାକୁ ନ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫକୀର ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ହୁଲୁ ଧରି ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଫସାରରେ ବିଚରଣ କରୁବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫକଳ୍ପ କରିଥିବା ବିଷୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ତାଙ୍କ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ବର୍ଣ୍ଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାୟିକାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଭାବ ଖୁବ୍ କମ୍ କବି ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିଛନ୍ତି । କେଉଁ କବି ରାଧାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି ‘ବିଷ ଜହର ଖାଇ ଅବା ଯମୁନାରେ ବାସ ଦେଇ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବି’, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଛତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରେମକଙ୍କ ନାମ ଗାୟନ କରି କରି ସନ୍ଧ୍ୟାସିନୀ ବେଶରେ ସମାଜରେ ବିଚରଣ କରିବାର ସାହସ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯିବ । ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷିତବ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେହୁଏ । କୁନ୍ତଳା ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଜପ ତପ ହୋମ କ୍ରତାଦିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିଲେ; ପରେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ’ ଭକ୍ତ ହେବାରୁ ହୋମ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତିରେ ତାଙ୍କର ମନ ବଳିଥିଲା ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାବିଷୟକ କବିତାକଣ୍ଠୋଳିନୀ-ଉଲ୍ଲିଳ ରୂପିଣୀ ପ୍ରବାହିତ କରିବାର ସ୍ଥୁଳା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବିଷୟରେ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ-ସମାଜର ଦାକ୍ଷୀ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସହାୟ ହୋଇଥିଲା; ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ ।

କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ ଶଠ ନାୟକ ନ ପ୍ରବାସିତ ଜଣାଯାଏ । ତାଙ୍କ କବିତାବଳିରେ ଏଥିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା

ହୁଁ ମିଳେ । କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କବିତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେଈତି ନାୟକ
ବୋଲି ସୁଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି :—

“ଗଲଣି ସେ ଦିନ ସଖା ! ଗଲଣି
ମାନସ ସଦନୁ ତାହା ନେଇଛି ମେଲଣି ।
ପ୍ରାଣେ ଅଛି ମାତ୍ର ପୁଣି ତାର
ଅଛି ମାତ୍ର ମରମରେ ଗାର ।” ଇତ୍ୟାଦି,

ସେଠାରେ ହୁଏ ତ ଧାରଣା ହୋଇପାରେ ଯେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଫଳ
ହେବ । କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ,
ଏ ଆଶା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା କଥା କବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି-
ତାରେ ବିଶ୍ୱେନା କରୁଛନ୍ତି । ଧୀରେଈତି ନାୟକ ବିରହ ଅନୁରାଗରେ
ମୂର୍ଚ୍ଛାଦଶା ଅନୁଭବ କରି ଅନୁଗନ୍ଧା ବଳରେ ଏପରି କରିଥାଅନ୍ତି ।
ଝଲୁଲଭରତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପରି ସାଧକ ନୁହଁନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତୀ
କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ
ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ପାଇବେ ବୋଲି ସେପରି କରୁଥିବା ମନେ ହେଉ ନାହିଁ ।
କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣିରେ ଈର୍ଷ୍ୟାଦୂତର ଲକ୍ଷଣ ମିଳେ
ନାହିଁ । ସ୍ୱଦାମ ଓ ସୁବଳ ସଖାଦୂତ ରୂପେ ଓ କେବେ କେବେ
ପ୍ରେମ ଦୂତ ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁବଳ କହୁଛନ୍ତି—

“ସଖା ! ଲୋହର ପାଇଁ କି ଝୁରୁଝୁରୁ
ସୁଧା ଭଲଭଲ ଅଙ୍ଗ ନିରମଳ କୋମଳବାଳୀକୁ ଦେଲୁ ସାର ।”

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତ ହୁଏ, ସଖାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ
ନାୟିକାଙ୍କୁ ପାଇବେ ବୋଲି ନାୟକ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ।

ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଓ ନାୟକଙ୍କର ଆଶ୍ରିତଦୂତ ଓ ପ୍ରେମଦୂତ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଅନ୍ତି । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲଳା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଦୂତ ଦୂତୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣିଆଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରେମକାହାଣୀର ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲିହିଁ ଏହି ଚିନ୍ତା ସାଧାରଣ ଜନସମାଜର ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛି । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରସାବନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କୁ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କବିତା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଏଥିରେ ଦ୍ଵିଧାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।

ପ୍ରେମଶାନ୍ତାଂଶୁର ନାୟକ ସଖାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ନାୟିକାଙ୍କ ରୂପଲବଣ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନରେ ଧାରଣା କରିବା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଘଟନାସୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି ।

“ସଖା ! ଏଇ ପଥେ ଗଲା ଚାଲି

ମରମେ ବାଜିଲା ବାସନା କହୁଣୀ, ଯେଉଁଠି ଦେଲା ମୋ ଟାଳି ।
 ଭୁଲ୍ରେ ଭୁଲ୍ଲ ସହସ୍ର ଶଶି, ସତ ତାର ଅବା ପଡ଼ିଲେ ବସି,
 ନନ୍ଦନ ନବ ପାଲ୍‌ଗୁନ ଶୋଭା ଅବଳୀରେ ଦେଲା ତାଳି ।
 ଦେଖି ତ ଆଶା ନ ପୁରଲା, ବେନି ନୟନ ମୋ’ ଝୁଇଲା
 କ୍ଷଣେ ତାର ରୂପ ଦରଶନ ଆଶେ ବୁଲିଲି ଦିବସ ଯମିନୀ ।
 ବନେ ବନେ ନିତ ବଢ଼ାଇ ବାଂଶର ସୁମର ସେ ରୂପ କାମିନୀ
 ଯମୁନାର କୂଳେ କେତେ ନିଶି ଭୋଲେ ଉଜ୍ଜୀଗରେ ଦେଲି ସାର
 କଦମ୍ବ କମଳେ ଗଢ଼ି ବନମାଳା ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଅଇଲି ଚାଲି ।,

ପ୍ରଥମେ ନେତ୍ରପଥରେ ନାୟିକାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ନାୟକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଵୀତ ପ୍ରେମର ଭାବ ଜାଗା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ନିଜର ଅଜାଣତରେ ନିଜେ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ମଧୁର ମନୋରମ ରୂପ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମାଇବ, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ପରମ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ; ଏହି ଆଶାରେ ବହୁନିଶି ଉଜାଗର ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୂଳେ ନାପତରୁ ତଳେ ରାଧାନାମ ତାଙ୍କ ବଖୀ ବଜାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସଖୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖୀମାନେ କେବଳ ଏହି ଆକାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ।

ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ରୂପଲବଣ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଖାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓକିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ କରିବାରୁ ମିଳେ । ସଖାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାର ପରତପ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ନାୟକଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନ୍ମିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଏହି ସ୍ଵାଭାବିକ ବ୍ୟାକୁଳତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି —

“କହ ରେ ସଙ୍ଗିନୀ କେ ସେ ନୁଆ ଲଳନା ।

କାନ୍ତି କୁଳଦେବତା କି କର କଳନା ।” ଇତ୍ୟାଦି

ପ୍ରେମଶନ୍ତାମଣିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ନାୟିକାଙ୍କ ପରତପ୍ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୂପଲବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କ

ହୃଦୟରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ତତ୍ତ୍ୱନିତ କ୍ଳେଶ ସନ୍ଧ୍ୟାମାନଙ୍କ ଆଗରେ
ଅଗୋଚର ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ । ପ୍ରିୟସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମର୍ମହୃଦ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ସୁଦାମ ଆକୁଳକଣ୍ଠରେ
କହିଲେ —

“ପଦୁମଣି, ତୋ ନୟନମଣି, କେ ସେ ରମଣୀ ।

ଚିତ୍କୁମୁଦ ମୋଦିନୀ ଇନ୍ଦୁସୁଧା ଶେ

କିଏ ସେ ନବନଳିନୀ ନବ ରବି ବିନୋଦିନୀ ।” ଇତ୍ୟାଦି

ଅନୁକୁଳ ନାୟକଙ୍କ ମନୋଭାବ, ସାଧାରଣ ମାନବ ଜୀବନରେ
ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ
ଅଧିକାଂଶ ନାୟକ ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରି-
ଥାଆନ୍ତି; ଏହା କୁଆଡ଼େ ମନର ଓ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି । ଓଡ଼ିଆ
କବିମାନେ ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ ନାୟକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଅଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ
ନାୟକଙ୍କ ବିପରୀତା ନାୟିକାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଚିନ୍ତା
ନରସିଂହ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ ନାୟକ
ହୋଇପାରେ, ତା ଚିନ୍ତା କବିମାନେ ଆଜି ପାରିନି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ
ନାୟକଙ୍କ ବିପରୀତ, ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆଜି
ନାହାନ୍ତି । ଯଦି କେହି ସେପରି ସାହସ କରିଥାଆନ୍ତେ, ସମାଜରେ
ସେହି ରାଧାଙ୍କୁ ଶେଢ଼ିକା ରାଧା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ
ଲୋକ ଉଦ୍‌ଘ୍ରୀବ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତେ । ବାସ୍ତବିକ କହିବାକୁ ଚଳେ
ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ ନାୟକଙ୍କ ଶେଢ଼ିକା ହିଁ ସରସମାନ ନାୟିକା । କୁନ୍ତଳା-
କୁମାରୀଙ୍କର ନାୟକ ଅନୁକୁଳ ନାୟକ । ସେହି ହେତୁ ଶୃଙ୍ଗାରୀୟ
ନାୟକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ ।

ଯେଉଁଠାରେ ଶଠ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡିତା ନାୟିକାଙ୍କ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ବା କାହୁଁ ମିଳିବ । ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ, ଗୌରହର, ଲେକନାଥ, ଦିବ୍ୟସିଂହ, ଚନ୍ଦ୍ରପାଣି ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ଖଣ୍ଡିତା ନାୟିକାର ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ତାର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଧର୍ମାଳୟରେ ଶଠ ନାୟକ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରବଳ । ସେହି ହେତୁ ଖଣ୍ଡିତା ନାୟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ପରମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ଅନୁକୁଳ ନାୟକର ଚିତ୍ରାଙ୍କନକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ନିଜ କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକା ରଚି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନୁକୁଳ ନାୟକର ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସୁରୁଚିସମ୍ବିତ । ସେହିହେତୁ ଖଣ୍ଡିତା ନାୟିକାର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସି ନାହିଁ । ପ୍ରେମଚିନ୍ତା-ମଣିରେ ଖଣ୍ଡିତା ନାୟିକାର ପୁଷ୍ପ ଚିତ୍ର ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।

ଉତ୍କଳସାହିତ୍ୟକୁ ନାରୀଙ୍କ ଦାନ—

ଆହେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାୟନ କଲେ ନାରୀ କବି ଶ୍ରୀମତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ଓ ନିଶିଙ୍କ ରଘୁ ରାଣୀଙ୍କ ଅବଦାନର ପରିଚୟ ପାଇଁ । ନିଶିଙ୍କ ରଘୁ ରାଣୀଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚୟ ଦିନିକି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କର କବିତାମୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ‘ସହକାର’ରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି । ନାରୀକବି-

ମାନଙ୍କ ରଚନା ଭକ୍ତିରସାଶିତ, ଭାବମୂଳକ ସ୍ୱଗାନୁରାଗ, ଦାସ୍ୟରସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟନ ତହିଁରେ ମୁଖ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ଜୀବିତା ନାରୀକବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରେବା ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଶ୍ରୀମତୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଓ ବସନ୍ତମାଣା ଉତ୍କଳଭାରତୀ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳଭାଷାକୁ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ନାରୀ—ଡମ୍ବପଡ଼ା ସଶୀ, ସରୋଜିନୀ ଚୌଧୁରୀ, ପିତାମ୍ବରୀ ଦେବୀ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ମହିଳାଙ୍କର ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ଗଦ୍ୟ-ସାହିତ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ନାରୀକବି କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଦାନ ଉତ୍କଳର ଲେଖିକା କବିମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ କରୁଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଲାପ ହେବ ଯେ, ନାରୀକବିଙ୍କର କବିପ୍ରତିଭା ସର୍ବୋତ୍ତମମୁଖୀ ଥିଲା । କାରଣ, ସାହିତ୍ୟରେ ନବରସର ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟତା ଉପରେ ସାହିତ୍ୟକାରକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ଯେଉଁମାନେ ମହାକାବ୍ୟକାର, ସେମାନେ ନିଜର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନବରସର ବିବୃଦ୍ଧ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ଆମ ଭାରତୀୟ କବିତାରେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ବୀର, ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ରସ ପ୍ରକଟିତ; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସର ସମାବେଶ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତକି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି, ତହିଁରେ ସର୍ବାଙ୍ଗପୁଷ୍ପତାର ଅଭାବ ନ ଥିବାରୁ ଓ କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୋହର ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଘୁଟି ଥିବାରୁ ତାହା ଅତି ଆନନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ତହିଁରେ ଶକ୍ତିତା ନ ଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟସାଧନା କେବଳ ପୁରାବାସିନୀ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କହାଠାରେ ଦେଖି ନାହିଁ । କୁନ୍ତଳାଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର

ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ; କିନ୍ତୁ ଅନବଦ୍ୟ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ
 ଅସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଛି । ଜୀବିତା-
 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସ୍ପର୍ଶଦେୟ ଉପରେ
 ବସିଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାନରେ ସୌଷ୍ଟବ ଏବଂ ରସାଳପଣ
 ଯେତେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ତହିଁର ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ
 ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପରିଚୟ ସେତେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ
 ନାହିଁ । ‘ଇନ୍ଦୁମତୀ’ ଲୋକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହ
 ରୂପେ କୁହାଯାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ କବିବର ଶ୍ୟାମାଧିକ କାବ୍ୟ
 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର
 କେତୋଟି କାବ୍ୟହ୍ରଦ୍ଦ ପାଠକର ସାରଳା ପରେ, ‘ଇନ୍ଦୁମତୀ’
 ପଢିଲେ ତାହାର ରସାସ୍ବାଦରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ
 ନାହିଁ । କାବ୍ୟପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ, ରସନ୍ୟାସ, ଭାଷା, ଭାବ ଓ ଆଖ୍ୟାନ-
 ଭାଗର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନତା ଏବଂ କାବ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ
 ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବାରେ ହିଁ କବିଙ୍କ କୃତତ୍ବ ପୁଞ୍ଜିଉଠେ । ଏହି
 କୃତତ୍ବ ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନରେ ଯେଉଁ-
 ପରି ରସର ଓ ଭାବାନୁଭୂତିର ବିଚିତ୍ର ଦର୍ଶିଛନ୍ତି । ପରିଗ୍ରହ କରୁଛି,
 ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ, କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କ ଅବଦାନରେ
 ଦୃଷ୍ଟହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାହିଁ ସବବାଦସମ୍ମତ । ଗଦ୍ୟସାହିତ୍ୟରେ
 ମଧ୍ୟ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଉଚ୍ଚକୋଟିରେ ।
 ନିତାନ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର କରୁଣା
 କାହାଣୀ, ସମାଜର ଆଦର୍ଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
 କରି ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଉପନିୟାସରୂପିକ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ସେ
 ସବୁର ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗର ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ
 ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଯେ ନିତାନ୍ତ

ଗଦ୍ୟ, ନିତାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୈନନ୍ଦିନତା ଉପରେ ଗଦ୍ୟ-
ହୋଇଛି, ଏ କଥା ନ କହୁତଲ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଗଦ୍ୟକୁ ପଦ୍ୟମୟ
କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ ଥିବାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟବିକ । ସେଥିପାଇଁ
ଯାହା ଅସୀମ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ, ଯାହା କାନ୍ତ, ତାହାର ନିବିଡ଼ ପୃଷ୍ଠ
ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟରେ ନାହିଁ । ତାହା ଛଡ଼ା ଗଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ
Prodlomatic ବା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ହୋଇଛି ଯେ, ତାହାର ନଗ୍ନତା
ବା ଉଗ୍ରତା ବେଳେ ବେଳେ ସହୁଦୃଏ ନାହିଁ । ମନେହୁଏ,
ଲେଖିକା ଉପନ୍ୟାସର ମଧ୍ୟଦେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନାତ୍ମକ ବକ୍ତୃତା
ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନାରୀଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାମ୍ବତ୍ୟ
ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କଥାମାନ କହୁଛନ୍ତି । ଗଳ୍ପାଂଶରେ ଏହି ଭାବସବୁ
ଉଗ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମନୋରମତା
ମୋ ମର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠ କରି ନାହିଁ । ଉତ୍କଳର ଅଶିଷିତ ନାରୀ-ସମାଜ
ଉପରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଏତିକାରସାଧ୍ୟ
କାହାର ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷିତ ନରସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର
ଓ ଗଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମାଜର
ଆର୍ୟନ୍ତରାଶି ଉଲ୍ଲତ ନ ଘଟିଛି ଓ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇଛି, ସେତେ ଦିନଯାକେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର
ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ; କାରଣ, ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ
ଦେଶରେ, ସବୁଜାତିରେ, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ’ର ମାନସିକତାକୁ
ଲକ୍ଷିତ କରାଇ ଦିଏ; ସୁତରାଂ ସାହିତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ତାତ୍କାଳିକ
ଆଦର୍ଶର, ସମାଜର ଓ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେବାହିଁ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିଶେ ।

ଅବଶ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାବଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁଠି ଉତ୍କଳ-
ଭାରତୀୟ ଭଳି ଗାଇଛନ୍ତି :—

“ଜଗତ ଫିଙ୍ଗିବି କାହୁଁ ?

କାହୁଁ ବଳ ମୋର ?

ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ମାତ୍ର ଦେହ ମନ ଦୁଇ

ତା ‘ଥିଲି ମୋ’ ସାଥେ

ନିଜକୁ ପାଶୋର ଥି ପୁା ପାଦତଳେ ।

ଆତ୍ମା ଢେବା ନ ଥିଲୁଟି ଲେଡ଼ା,

ଆଗହୁଁ ସେ ମିଶିଥିଲା ତାର ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ

ଜନ୍ମସୀମା ରେଖାଠାରୁ ବହୁଦୂରେ

ବିସ୍ମୃତ ଅତୁଳ ।

କେବେ ଭିନ୍ନେ ବହୁଥିଲା ଧାର ବେନି ଜୀବନର

କେ ଜାଣେ, କେ ଜାଣେ ?

ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେହୁ ବିଷାଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ,

ମେଲଣି ମାଗନ୍ତେ ଯହୁଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଙ୍ଗି

ଆତ୍ମା ଦୁଇ ! କେ ଜାଣେ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭବରେ ?

ହୋଇଥିଲା, ଛୁଇଁ ନିରୁ କାଳ କରଳ ନିୟମେ

ଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକା ଶୀତଳ,

ତଥାପି ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ବିଧାନ

ଉଜଳିଲା ଅଜି ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ

ଅମୃତ ଆଲୋକେ ମମ ।

ମର୍ମ ବାଜଣାରେ ଯୋଖିଦେଲା ଅମୃତ ଗୁଣ୍ଡା

କୁସୁମ ଉରସେ ଦେଲା ସିଂହୀ ନାହାର କଣିକା,

ସୁବାସେ ଦଗନ୍ତ ମୋହୁ ଚନ୍ଦନଘର୍ଷଣେ ଶୀଳାପଥେ ।”

ଯେଉଁଠାରେ ଉପର ଉକ୍ତ ଭାବକୁ ଉପଲ୍ୟାସରେ, ଗଳ୍ପରେ
କା ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରପାରିଛନ୍ତି, ସେହୁ *Misticism* ବା

‘ସାହିତ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦ’ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି, ସେହି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ସଦୃଶ । ବର୍ନାତ୍ମକ, ମେଘା କରେଳି, ବେଲଣ, ଟଲସ୍‌ଟୟ, ରସାଦ୍ରିନାଥ, ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି-ସୀମା ଭିତରେ ଅସୀମକୁ ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଏହା ସାମାନ୍ୟ ସାଧନାର କଥା ନୁହେଁ । ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟ ଗଦ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଗଦ୍ୟ—ତହିଁରେ ଏହି ସୀମାତାତକୁ ଧରିବା ହୁଏତ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍କଳକୋଟିର ସମଜଦାର ପାଠକଙ୍କୁ ତାହା ମଜ୍ଜିତ କରି ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମତେ ମଜ୍ଜାଇପାରି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଲେଖସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି । ସେ କବି; କବିତା ଘେନି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ । ଚନ୍ଦ୍ର-କଳକଣ୍ଠ ଭାରତୀ ରୂପେ ସେ କାବ୍ୟ-ଲେଖରେହିଁ ଚିରନ୍ତନ ପୂଜା ପାଇବେ । ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟ ପଢିଲେ ଗଦ୍ୟକୁ ଅଲୈଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନାହିଁ । ବାରଣ, ତାହା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।

ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଅମ ନାରୀ କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସେ କୁସୁମଲତା ନ ଥିଲା, କବିତାର କୁଞ୍ଜିରେ ସେ ସେ ଅହରହ କାଳ ଗାପନ ନ କରି ଧୁଳିଧୂସରିତ କ୍ଷୁଦ୍ଧପ୍ରିୟା ଜର୍ଜରିତ ମାଟିମଣ୍ଡପକୁ ସେ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୃଢ଼ରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଉପନ୍ୟାସତମ୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ । ସଜନୀତକ ଓ ସାମାଜିକ ବେଦ୍ଧିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ

କରିଥିଲା । କବିଜୀବନର ଏହା ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଶୋକଜନକ ପରିଣତି (tragedy) କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନଥିଲେ ।

ଝଲୁଳସାହିତ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାରୀ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କବିପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଝଲୁଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମତୁଲ ହେବାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆର ହିଅ ଉପଯୁକ୍ତା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି; ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଶୁ ନାହିଁ । ଏଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କପ୍ରତି ଦେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଚିରନ୍ଦନ ଅର୍ପିତ ହେଉଥିବ ।

ସ୍ଥୂଳତଃ କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କ କାବ୍ୟସାହିତ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭକ୍ତି-ରସାଶ୍ରୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମରସାଶ୍ରୟୀ, ତୃତୀୟରେ ବୀରରସାଶ୍ରୟୀ । ସମସ୍ତ କବିତାବଳୀରେ ଏହି ତିନୋଟି ଭାବକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ସେ କବିତା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟଭାବ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ଭୂମିରେ ଶିଥିତ ହୋଇଛି । ପାଠକ ଯେଉଁ ଭାବରେ କବିତା ପାଠ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମନେହେବ ଯେ, କୁନ୍ତଳା ସେହି ଭାବରେ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି; କେଉଁଠି ସୂର୍ଣ୍ଣତା ଘଟି ନାହିଁ । ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ, ଝଲୁଳ ଭାରତୀଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରେମପ୍ରବଣତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ସେ ପ୍ରେମରସର କବି; ଏହା ବୋଲି ତାଙ୍କ କବିତାବଳୀରେ ବୀରରସର ବା ଭକ୍ତି-ରସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅପ୍ରଚୁରତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ । ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ତାଙ୍କ କବିତାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିବାର ଅବସର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଛି । ଝଲୁଳ

ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସିଦ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ଯେ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବେ, ଲେଖିକାଙ୍କ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି କଅଣ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଅକାଞ୍ଚିତ କି ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିଲା । ରକ୍ତମାଂସର, ଶୁଧା ତୃଷ୍ଣାର ବେଦନାକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଧରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବହୁ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ କବିତାଦିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଖ୍ୟାନ ବସୁ ଗଢିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ “ମିଡ଼ିୟମ୍” (ମଧ୍ୟସ୍ଥ) ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି; ଯେପରି, ଆଧୁନିକ ଶାମ୍ବାନାଥଙ୍କ ପାବଣୀ, ଯଯାତି-କେଶରୀ, କେଦାରଗୌରୀ, ମହାଯାତ୍ରା ଆଦି କାବ୍ୟ; ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରାଚୀନ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ-ଦ୍ରୁପା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଓ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତା ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଲେଖକମାନଙ୍କଠାରେ ସତରଞ୍ଜର ଏପରି ତରଙ୍ଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ସେହିପରି ଏକ ଲଳିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ, ଯହିଁରେ କି ନାୟକର ଚରଣରତ ଫୁଲ କବିମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶୃତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆଖ୍ୟାନବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ (plot ବା medium)ର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ନିଜେ ନିଜର ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାହାରୀଅଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠକେ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ଓ ସେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଶିଖି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତ ଓ ପୂଜାହାରୀ-ଅଣୀ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ । ନିଜର ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ସତେଜ ଭାବରେ ସାହିସ୍ୟ ସହିତ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏକା କରି-

ମାନେହିଁ ପ୍ରକାଶ କରବାକୁ ଯମ ଅଟନ୍ତି । ଯଥାର୍ଥ କବିତ୍ୱ ଏଥିରୁ
 ଧରାପଡ଼େ । ଯେଉଁ ମାନେ କବିତ୍ୱ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେଶାଦ୍ୱାରା
 ସାହିତ୍ୟିକ, କବିଯଶଃପ୍ରାପ୍ତି ବା ରଜନୀତିକ, ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ
 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବାରିହୋଇପଡ଼େ ।
 କାରଣ ପ୍ରକୃତକବିଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ସହଜ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ସାହସ
 ସେମାନଙ୍କର ନ ଥାଏ । ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ
 ରହେ ନିଜର ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଶିକ୍ଷାରେ
 ମିଳିବା ପ୍ରଶଂସା ଓ ବଜାରକାଚ୍ଛ ଉପରେ । ଏହି କେତୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ
 କୁନ୍ତଳାକୁମାରଙ୍କର ଲେଖା ପାଠକଲେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ସେ
 ସ୍ୱଭାବକବି ଥିଲେ; ନିଜର ଅନ୍ତରର ନିଗୂଢ଼ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ
 ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତ୍ ସମାଲୋଚକଙ୍କ
 ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତାର ବିଚାର କିପରି ହେବ, ତାହା କିପରି
 ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷିତ ହେବ, ଏହି ଦିଗକୁ ସେ ଆଦୌ ନଜର ଦେଇ
 ନ ଥିଲେ । ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ କବିପଣ ଧରାପଡ଼ୁଛି । ସେ
 “ନିଜ କଥା”ରେ ସେହି ମନୋଭାବର, ସେହି ସାହସର ସୂଚନା
 ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିଠାରେ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତରର ଶୃଙ୍ଖାର
 ଉତ୍ସାହ ରହିପଡ଼େ; କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାହୀନ :—‘ହେ ନିଃସର୍ଗ
 ନାରାଜକବି ! ଯେଉଁ କଳ୍ପନାଲୋକର ଅଳଙ୍କାର ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛ,
 ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବତାଗଣ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରେ ପାରିଜାତପାତ୍ର
 ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।’

ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ଏହି
 ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଳଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲେହେଁ, ଏଠାରେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ
 ତାଙ୍କ ରଚନାର ହୃଦୟଗ୍ରାସ୍ତ୍ରତା କେତେ ଏବଂ ଲେଖିକାଙ୍କର

ରସବୋଧ ଓ ରଚନାଶୂର୍ତ୍ତ୍ୟ କପରି ତାଙ୍କର ଭାବସମ୍ପଦକୁ ମହମାୟୁ ଓ ବନ୍ଦମାୟୁ କରି ପାରିଅଛି, ଏହା ପାଠକ ପାଠିକାବର୍ଗ ତାଙ୍କର କବିତାବଳୀ ପାଠ କଲେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରୁ ନାହିଁ ।

ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିପରି ଭାବରେ କଟିଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଯେତେକ ଆଗ୍ରହୀତ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ମୋତେ ଏତିକି ଦିଶୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରଲୋଦରେ ପ୍ଲାଟନ ପ୍ଲାଟନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ । ଆଂଶିକ ବ୍ୟର୍ଥତାର ବିଷାଦକାଳିନୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆକୃତ କରିଦେଇ ଥିଲାପରି ଜଣାଯାଏ । ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟ କରି ଚାଲିତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ୍ ସମାଜ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରି ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚ୍ଚ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳକାମ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଐତିହାସିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ ।

ଉପସଂହାର

ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍କଳର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସଭାରେ ବାଣୀ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାବ ଓ ଅନୁପମ ଭାଷାରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଥିଲା । କାବ୍ୟଲେଖକର ବାତାୟନ ଜାଲ ରହସ୍ୟାବୃତ ନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବିଶାଳତା ପାଠକଚିତ୍ତ ଜଳନାକରି ପାରୁଥିଲା । ସେହି କାରଣରୁ ମନରେ ମୋର କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍କଳ ପଡ଼ିଥିଲା—ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ !

ଯେଉଁ ମାହେନ୍ଦ୍ରସିଂହରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ସେହି ସ୍ମୃତି ଅତୁଲ ସଜୀବ ରୂପେ ମନରେ ବଞ୍ଚିଛି । ସେ ସାଧାରଣ ନାଶ୍ତ୍ର ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ-ସଞ୍ଜିବନୀ ପରିଣି ଥିଲା । ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୃତ୍ତି ରଚିଥିଲେ ତାହା କାହାରି ଅବସର ବିନୋଦନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ କବିତା ଏକ ବିରାଟ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବାହର ସ୍ରୋତସ୍ୱୀନୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କବିତା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଏକ ବିଚିତ୍ର ରସାୟନ । ଏପରି ମଧୁର ସରସ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ଉତ୍କଳରେ ତାଙ୍କ କାଳରେ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ପରମ୍ପରା ପଥକୁ ଉତ୍ତର କାଳରେ କେଉଁ ନାଶ୍ତ୍ର କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ । କେଣୁ ସେ ଯେ କେବଳ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରି କବି ବା ଯୁଗ-

କବି । ତାଙ୍କ ରଚନା ଗ୍ରାମ୍ୟଭାଷା ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା କିମ୍ବା କେବଳ ବହୁବାଦ ଉପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ରଚନା ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମ୍ୟ—ଭାଷା ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଭାବର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଉପରେ ସେହି କବିତା ପ୍ରାଣ ରସରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥିଲା । ଅଥଚ କ୍ଳାସ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ଓ କଷ୍ଟ କଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଜଡ଼ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ପ୍ରାଣର ଗତି, ଭାବର ସାବଲୀଳ ଗତି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସ୍ଵୟନ ଓ ଚୈତନ୍ୟର ସଞ୍ଜ୍ଞାତ ସେହି ରଚନା ବହନ କରୁଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ଵନି ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ ଗତି ଲାଗି ପରି କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାର ଛନ୍ଦ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି ରସ, ଚରିତ୍ରାସରେ ବହୁମୁଖି କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରେ । ବାସ୍ତବ କଠିନ ଚିତ୍ତରେ ସେହି ଅସାଧାରଣ ଉନ୍ନତ ଅତୁଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼େନାହିଁ ।

କବି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ଔପନ୍ୟାସିକା ଥିଲେ । ତେଣୁ “ନଅତୁଣ୍ଡ” “ପରଶମଣି” “ଭ୍ରାନ୍ତ” “ରଘୁଅରସିତ” “କାଳୀ ବୋହୂ” ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଯେପରି ତଙ୍ଗରେ ଘଟଣା ପରିବେଶର ନିର୍ମଳ ବକାଶ କରାଇ କାୟୁକ ନାୟିକାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନାରୀ ସେ ଯୁଗରେ ବା ଏଯୁଗରେ ଅତିନିମ୍ନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ଅଜ୍ଞାତ କାଳର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନଚକ୍ର ଲେଖିଗଲେ । ସେହି ଅଜ୍ଞାତର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବଦଳି ନାହିଁ । —“କାଳବୋହୂ” ଡେଖିଲେ ଦେଖଣାହାରୀ ଏବେବି ବୋହୂକୁ ନାକ ଟେକନ୍ତି । ସେଇ ନାକଟେକା ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହିଯାଏ ବୋହୂର ଗୁଣ । ତେଣୁ

ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ “ଘର ସାହିତ୍ୟ” ହୋଇ ଘରେ ପରିବାରରେ ରହିଛି । ଦେଶରେ ନୂତନ ସମାଜ ଓ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥାସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ — ଉତ୍କଳର କଥାବହନ କରି । ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବା ସୁଭାବକ । କୁନ୍ତଳା ବାହାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ବୋଲି ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ କାବ୍ୟ କୁଞ୍ଜର କୋକିଳ କବି ରୂପରେ ସେ ବହୁ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ଭାଗ୍ୟ” ନାମରେ ନାମିତା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସାର୍ଥକ ନାମା କବି ଅଟନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଭାବ ଓ ଭାଷା ଏତେ ସରଳ ଓ ସହଜ ବୋଧ ଯେ ତାହା ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ । କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକିର ମୋହନ ଏବଂ ଭାଷାର ଯାଦୁକର ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବା “ଘରନା” ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ । ସେହି ପରମ୍ପରାକୁହିଁ ଔପନ୍ୟାସିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେକାଳରେ ବଙ୍ଗଳା “ଗୁପ୍ତା” ବା “କାୟା” ଏକାଳ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ଭଳି ଲେଖନୀକୁ ସମ୍ବେଦନା କରି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥାସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇ । ସେ ଉପନ୍ୟାସର ଯତ୍ନବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗାଁଗହଳକୁ ନେଇ । ତାଙ୍କର ପାରମାର୍ଶ୍ବିକ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥିଲା ସମାଜର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରସରୁ । ତହିଁରେ ସେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରବାଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତହିଁରେ ସାଧାରଣ ହୃଦୁ ଭରତର ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାର

ପଢ଼ିବ ରସା କର ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ନୈତିକ ବିଚାର ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧୁନିକ ମାନ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ପାର୍ଶ୍ଵ କରି ନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପୂତ କିମାକାର ରୂପର ପରିଣତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ନିଜେ ପ୍ରଗତିଶୀଳା ଆଧୁନିକା ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନ କୁଳରେ ବଢ଼ି ସେ କପର ଆମ ସମାଜର ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ କର୍ମ ଧାରା ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଗୁଢ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତରେ, ତାହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ । ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ନ ଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଶିଖ ବା ଗୁଜୁରାଟି ଅବା ତେଲେଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ସଭ୍ୟତା ବିଚାର ଧାରାକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ଅଙ୍ଗେଇ ନେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ।

କୁନ୍ତଳା କୁମାରଙ୍କର ସୁସ୍ଥଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁଭୂତିରେ ତାଙ୍କ କଥାସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସେୟୁଗରେ ଶତ ଶତ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟରଚନା ଓ ଭାବ ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍ବର ଥିଲା । କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ହିଁ ପୁଟିଛି । ସେ ସମାଜର ଦେଶର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ୟତାପୂର୍ବ ହୋଇଥିଲେ । କୁନ୍ତଳା କୁମାର କଥାସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ନର ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧିକାର ଓ ସତ୍ତ୍ଵମାର୍ଗଗାମୀ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଯୁଗରେ କୁନ୍ତଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଉପନ୍ୟାସିକା ଥିଲେ । କୁନ୍ତଳା ଏ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମା କବି ଅଟନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ଵ ପୁଟିବାର

ଅବସର ପାଇ ନାହିଁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ କବିତା ଜାଣ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଛନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଅଛି । ଯେତେବେଳେ “କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କବିପ୍ରତିଭା” ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ପଢ଼ି ନଥିଲି । ଆମ ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଦର୍ଥନା ହେତୁ ସାହିତ୍ୟକୁଟୀର ଏହି କଲକଣ୍ଠି କବି ଅକାଳରେ ଅସ୍ତମିତ ହେଲେ । ଉତ୍କଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲେ କବିଙ୍କ କବିତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ଉତ୍କଳରେ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମପୂଜା ଓଡ଼ିଆଜାତି କରିଥିଲେ କବିଙ୍କର ଅସ୍ତକାଶିତ ବହୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କାଟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । କୋଣାର୍କ ଦେଉଳରେ ମୁଣ୍ଡି ମରା ଯାଇ ନ ଥିଲା । ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସଂପାଦିତ ହେଲା ନାହିଁ । ଏହା ଯେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଅମର ଭାଷାକୋଷ ଯେପରି ଆଉ ମୁଦ୍ରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କୁନ୍ତଳା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସଂପାଦିତ ହେବାର ସେପରି ସମ୍ଭାବନା ସୁଦୂରରେ ପରାହତ ।

କୁନ୍ତଳା ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଜାଣିପାରିବା ସୁଧାକରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପୁଣି ବକ୍ତି ନାମ୍ନିକ ଏକକ୍ଷରର ଶ୍ରୀ ଯେ ଜାତିକୁ ଚେତନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଉତ୍କଳ ଜନମାନୁଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରି ଥାନ୍ତେ । ସେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ମମତା ଥିଲା । ଦୂର ବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ । ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାୟା ଟାଣେ । କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିହାର ଆସାମରେ ଓଡ଼ିଆ

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଲୋକେ ଏକ ଶାସନାଧିନରେ ରହି ଅର୍ଥ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ସଭ୍ୟତା ସାହିତ୍ୟ ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଜାତି ଭାବରେ ଛୁଡ଼ା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଇ ଦେଖୁ ଥିଲେ । ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଦେଶକୁ ବାହାରେ ବଢ଼ି କରି ନ ଦେଖାଇଲେ ନ ଥୋଇଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାତି ଅବହେଳା କରିବେ ଓ ଦୃଶ୍ୟ କରିବେ ଏହି ଭାବ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭାବହୀନ ରଖିଥିଲା । ସତେଇକଳା-ଖରସୁଆ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲଗା ରହିଲା । ଆଜି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିହାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କ ସହ ଲୋପ ପାଇଲା । ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ହରିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚଷ୍ମ ଅଶ୍ରୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତା — ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରରେ ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମନିନ୍ଦକତାର ସମ୍ପାଦିତା ଦେଖି । ଏହି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଅମାର୍ଜିତାୟ ଦୌବଳ ଓ ଅଧଃ ପତନକୁ ଉଚ୍ଛଳ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ । କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ଥାନ୍ତେ ।

ସେ ଯେ କେବଳ କବି ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କବି ଏକା-ଧାରରେ ବାଣୀ ଓ କର୍ମ ଥିଲେ । ସେ ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ରର ସେବା କରୁଥିଲେ । ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଔଷଧ ବିତରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରି ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ଲୋକ ଉପକାର କରୁଥିଲେ । ହୃଦରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଥିଲା ଚମତ୍କାର । ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲା ।

ସେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁମାତା, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣରେ

ମନର କାୟା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା । ‘ସହକାର’ ପଦ୍ଧିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠିରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ । ଇଂରାଜରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କବିତାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଜନ୍ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦେଶୀ କବି ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ।

ସେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଥିଲେ — ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଥିଲେ — ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ । ତାଙ୍କ ଅଜା ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରହ୍ମଦେଶରେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ । ତେଣୁ କବିଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ବିତିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଦେଶର ଜଳବାୟୁରେ । ସେ ନାଶ୍ଟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଗତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦାକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶୀୟ ସମ୍ପର୍କରୁ । କର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସ୍ୱାଧୀନମାନ ଶୀଳତା ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ଦେଶର ମୁକ୍ତ ନାଶ୍ଟ ଜୀବନର ସଂପର୍କରେ । ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକୃତିର ନାଶ୍ଟ ଥିଲେ ।

ବିବାହ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୂମକେତୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଶୀକାର ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ପଡ଼ିବାକୁ । ସେଠାରେ ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ବିଧବା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞାରେ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । “ଆର୍ଯ୍ୟ-ସମାଜର” ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଖାନା ଭେରରେ ପଡ଼ି ବିବାହ କଲେ ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ପଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ତାଙ୍କର ଭିନୋଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସଦିତା, ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶେଷକନ୍ୟା ଜନ୍ମହେଲା ପରେ ସେ

ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଭ୍ରମ ଚକିତ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ-ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସ (ବନ୍ଧୁଗୁରୁ) ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷର ଥିଲେ ଓ କବିଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ହେବାପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଵାମୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ କବିଙ୍କ ଜୀବନର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇ ଶୋଚନୀୟ ଶରଣ୍ୟମ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । କବି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ନିଜ ଜାତିର ବଡ଼ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୁରନାମ-କରଣ କରି ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାଗା କରି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଚଳାଇ ଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେବତା । ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ— ଜାତିର ନା ପଡ଼ିବ ଏହା ଥିଲା କବିଙ୍କ ଯୋଜନା । ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ଗସ୍ତପତି ଭବନରେ ତିୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମାସ ୧୯୫୮ ମସିହା ପରେ ତାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଖବର କେହି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ କଟକରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରହିଥିଲେ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଦାୟ କରିଥିଲେ । କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥର ବିଭାଜନ ହଟିଥିଲା । ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟିଙ୍କର ଅକଳନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହଟିଥିଲା । ସେ ମର୍ମନ୍ତୁବ କାହାଣୀ ସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ରିପିଭର ନିୟୁକ୍ତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖି ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ରିପିଭର ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଥିଲି । ସାକ୍ଷୀ ଅଭାବରୁ ମକଦ୍ଦମା ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ।

କବି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମ ଯୁଗ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ସହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ “ଉତ୍କଳ ତପୋବନ ସଂଘ” ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରକଳ୍ପନା ଫଳବଞ୍ଚି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ କରି ତହିଁରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାଗମ ଏତେ ବେଶି ହେଉଥିଲା ଯେସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ନିଜେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସାହାସ ଓ ଶକ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ ପୂର୍ବରେ ଶ୍ରୀ ବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନ ଲେଖି “ଗାରୁଡ଼ା” ରଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜାତକରେ ଲେଖା ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଶାବ୍ଦ ଅନୁପାୟୀ “ଗାରୁଡ଼ା” ବୋଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ—ତାଙ୍କ ଲିଖିତ “ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି”ରେ !

କଟକରେ ଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରି ସେ ଘରେଇ “ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍” କରି ସହରରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କ କାଳରେ ସେହି ଏକା ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା “ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା”ର ଡାକ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେତନ ପାଉଥିଲେ । ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ପଶ୍ୟ ସେଇଥିଲେ । କଟକରେ ବଞ୍ଚିଲା ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଠାଉଥିଲେ ।

ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭୁକ୍ତା ହେଲା ପରେ ପୁରୁଷର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମ୍ବାର, ଓଷା, ବ୍ରତ ଓ ହିନ୍ଦୁନାଶଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଦୂରରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁ ଦିଗରେ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଜାତିଭାବରେ ଗଣିତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନଜାଳ ବୁଣୁଥିଲେ କୁନ୍ତଳା । ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳସମିଳନୀରେ ୧୯୨୦ ମସିହାରେ ମାନ୍ୟତାଲାଭିବା ନେତାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦାବୀ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ତାହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ କବିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଅକେଷ୍ଟ୍ରା ସହିତ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କ ସମବେତ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ “କୋଟି କଣ୍ଠ ମୁକ୍ତା ମାଳିନୀ” ଗୀତର ସ୍ୱର ଭାବ ଉପସ୍ଥିତ ଶତ ସହସ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନର ନାରୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ହୃଦୟରେ ଜାଣାୟତାର ଉନ୍ନାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଥିଲା । ସେ ସେହି ସମୟରେ କଟକରେ ଡାକ୍ତରୀ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅହିଂସା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତା ନ ଥିଲେ । ସେ ଉତ୍କଳର ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ।

କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ରଚନା ଆପାମର ଜନତା ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା । ଉତ୍କଳର ଅଜ୍ଞାତ ଗୌରବ ଓ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଭା ସାହିତ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେଶରେ ବହୁଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଦେଶର ଲୁପ୍ତଗୌରବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦେଶମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଏକ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଏ ଦେଶରୁ ନ ଗଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଲକ୍ଷରେ ଆଗଭର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବିତା ଦ୍ୱାରା “ଆହ୍ୱାନ” କରିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ କବିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ପରି ବଢ଼ିଥିଲା ଅଭିଶପ୍ତ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ
ଆକୁଳ ଆବେଗର ଆଲୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରି । ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଜାତିର
ଏକତା ଓ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍କଳର ବରଧୂସୀ ଥିଲେ ।

ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନ ହେଲା । କିନ୍ତୁ କବି କଳ୍ପନା ସାର୍ଥକ ହେଲା
ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ହେଲା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର
ବିକଳ ଲାଙ୍ଗ ପୁଣି ଲାଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ । ଜାତିର ଏକତା ସମ୍ଭବ ହେଲା
ନାହିଁ । — “ବିଶାଳ ଉତ୍କଳ” ରୂପବତୀ ହେଲା ନାହିଁ । ବିପ୍ଳବଶୀ
ଜାତୀୟ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଛନ୍ଦୋମୟୀ କବିତା ବଂଶୀ
ଶୋକ ସ୍ବରରେ ଝୁରୁଛି । ତାଙ୍କ ସାରସ୍ବତ ସାଗରେ ମାନବ
ସଂସ୍କୃତିର ସପ୍ତସ୍ବର ବାଜିଛି । ସେହି ସପ୍ତସ୍ବର ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର
ସୀମାର ସଙ୍ଗର୍ଷ ପରିଧିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ । ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ
ସରଣୀ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ନବୀନ ଛନ୍ଦରେ ନବ ସାହିତ୍ୟର
ପୂଜା କରି କବି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ
ସଙ୍କେତ । ସେହି ସଙ୍କେତରେ ଉତ୍କଳ ଜନମାନ ଆତ୍ମା କଥା
କହିଛି ।

ଗୌରୀ, ଆତ୍ମକଳହ, ବିଭେଦ, ଇର୍ଷା, ହିଂସା, ମିଥ୍ୟା,
ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ପରଶ୍ରୀକାତରତାରେ ଉତ୍କଳର ଗ୍ରାମ ଗହର ଆଜି
ବିସ୍ମୟ । ରାଜନୀତିକ ଚେତନାର ବହୁ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ବାଧୀନତା । ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର କବି ଓ କବିତାର
ଆଦର ଓ ଗୌରବ ପରିଲକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ନାହିଁ । କବିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ ।

ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ବୟ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ କବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ସାହିତ୍ୟିକା ତାଙ୍କୁ କଲିବେ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ ।

ଉତ୍କଳର ଏହି ମହାପୁରୀ ଭକ୍ତିମଞ୍ଜୁ କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଅତଳସ୍ପର୍ଶ ମାନବ ପ୍ରୀତି ଜଣା ପଡ଼େ । ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥିଲେ । ଭଗବାନ ନର ବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାରେ ଭିଖାରି । ତାଙ୍କୁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚିହ୍ନିଲା । ସେଥିପାଇଁ “ନରନାରାୟଣ” ଏକ ବୋଲି ଭାବି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ତୁମେ ଏଇପଥେ ଯିବ ବୋଲି

ସାରା ରାତି ଧରିଥିଲୁ ଉଦ୍ଭାଗର
ରଖିଲୁ କବାଟ ଖୋଲି ।

ବଉଦ ଶୂନ୍ୟ ମୋହନ ଲାଳା

ଆକାଶେ ଆମୀୟ ଆଲୋକ ମେଲା,
ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆସି, ଅନନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ

କୋଟି ତାରା ଦୀପେ ମଙ୍ଗଳ ଆଲତି ଜାଳି

ହୃଦ ଉଲ୍ଲସାଇ ବାସ ବିକଶାଇ
ଫୁଟାଇ କୁସୁମ ମାଳି ।

ନିଶିଳ ଜାଗିଲୁ ତୁମର ପାଇଁ

ମହାମହିମକୁ ଥିଲୁ ଅନାଇ

ବଞ୍ଚିଲୁ ସୁବାସ ମଳୟ ମନ୍ଦେ,
ଗାଇଲେ ବିଦ୍ରବୀ ଲଳିତ ଛନ୍ଦେ
ତବ ପ୍ରୀତି ସ୍ମୃତି ବନ୍ଦନା,
ନବ ଧାନ ଦୁବ, ଚନ୍ଦନ ଘେନି
ସଜାଡିଲୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳୀ ।

ତୁମେ ଗଲ କେଉଁ ପଥେ
କେହି ନ ଜାଣିଲ ସତେ
ଦରିଦ୍ର ଇତର ବେଶେ ଦ୍ଵାରେ ଦ୍ଵାରେ
ପଡ଼ିଲ ଶ୍ରୀପାଦ ଧୂଳି,
ଶତଛନ୍ଦ ତବ ଭକ୍ଷାର ଥଳି
ପୁରାଇଲ ବୁଲି ବୁଲି ।
କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ନର ନାରାୟଣ
ଛଦ୍ମେ ପ୍ରେମ ଦେଲ ତାଳି ।

ଜୟନା କୁନ୍ତଳା ଉତ୍ତଳ ସ୍ଵରତୀ
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍